

تفسير العهد الجديد

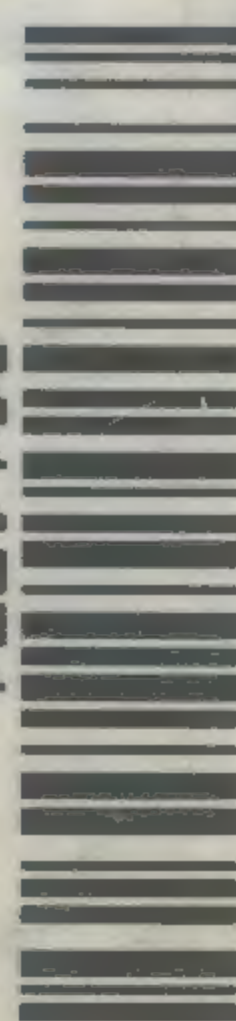
وليم باركلي

شرح
بشارة يوحنا

McAtee

Bibliotheca Alexandrina

0016574

تفسير العهد الجديد

للدكتور

وليم باركلى

أستاذ العهد الجديد بجامعة كلاسكو

مجلس التحرير

دكتور بطرئس عبد الملك الأستاذ جيب سعيّد

القيس صموئيل جيب القيس فايز فارس

القيس فهميم عزب

صدر عن دار الثقافة ص . ب ١٣٠٤ - القاهرة
جميع حقوق الطبع محفوظة للدار (فلا يجوز أن يستخدم إقتباس أو إعادة
نشر أو طبع بالروثيو للكتاب أو أى جزء منه بدون إذن الناشر ، وللناشر
وحده جق إعادة الطبع) ٣٧٨/١٠ ط ٢ (أ) ٨٣/ (٥ - ١٠)
رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٣/٢٤١٤ دولى رقم ٢ - ٠٠٩ - ٩٧٧/٢٣٥
طبع بمطبعة دار الجيل للطباعة بالقاهرة

شرح بشارة يوحنا

(الجزء الأول)

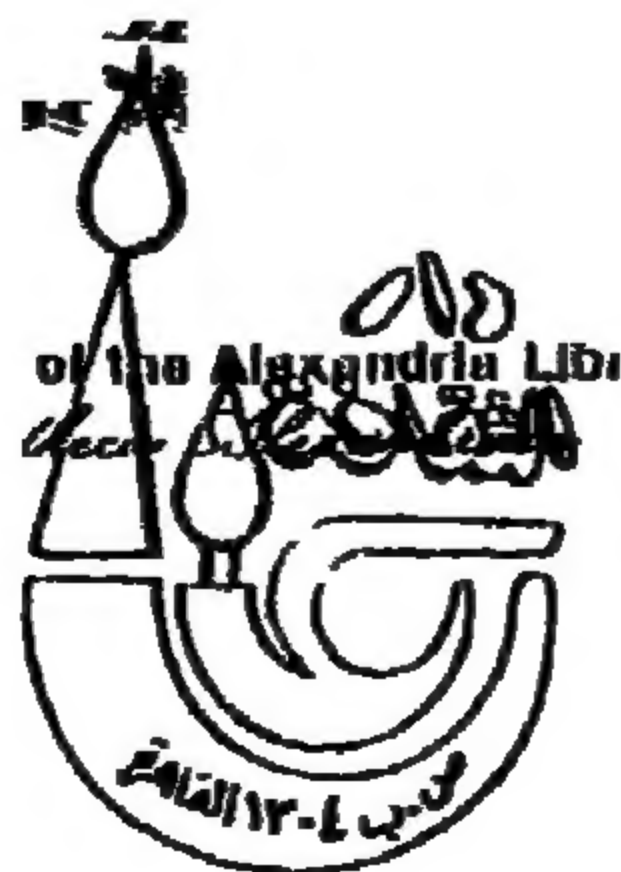
[من الاسطاح الأول — الاسطاح السابع]

للدكتور

وليم باركلي

ترجمة

الدكتور عزت زكي

مَجْنُوِيَاتُ الْكِتَابِ

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
١٤٠	النشوة الجديدة - تابع	٩	مقدمة البشارة الرابعة
١٤٥	النشوة الجديدة - تابع		الاصحاح الاول
١٤٩	غضب يسوع	٣٦	الكلمة صار جسدا
١٥٤	غضب يسوع - تابع	٥١	الكلمة الأزلى
١٥٧	غضب يسوع - تابع	٥٤	خالق كل شىء
١٦١	الهيكل الجديد	٥٨	الحياة والنور
١٦٦	فاحص قلوب البشر	٦١	الحياة والنور - تابع
	الاصحاح الثالث	٦٤	الظلمة المعادية
١٧٠	الرجل الذى جاء ليلا	٦٧	الشهادة للسيد المسيح
١٧٦	الرجل الذى جاء ليلا - تابع	٧٣	النور الذى ينير كل انسان
١٨١	الولادة الجديدة - تابع	٧٧	لم يعرفه العالم
١٨٥	واجب المعرفة وحق الكلام	٨٠	لم يعرفه العالم - تابع
١٨١	المسيح المرفوع	٨٣	أولاد الله
١٩٦	محبة الله	٨٧	الكلمة صار جسدا
١٩٨	المحبة والدينونة	٩٠	الكلمة صار جسدا - تابع
٢٠١	انسان لا يعرف الحسد	٩٤	الكلمة صار جسدا - تابع
٢٠٦	الواحد من السماء	٩٧	الماء الذى لا يستقصى
	الاصحاح الرابع	١٠١	إعلان الله
٢١٠	تخطيع الحواجز	١٠٤	شهادة المعمدان
٢١٨	الينبوع الحى	١٠٧	شهادة المعمدان - تابع
٢٢٤	مواجهة الحق	١١١	حمل الله
٢٢٨	العبادة الحقيقية	١١٥	حلول الروح
٢٣٤	المشاركة فى الدهشة	١١٩	التلاميذ الأولون
٢٤٠	الطعام المشبع	١٢٣	شركة المجد
٢٤٣	الزارع والحصاد والحصادون	١١٧	استسلام تثنائيل
٢٤٩	مخلص العالم		الاصحاح الثانى
٢٥٤	المحبة التى لا يقاوم		النشوة الجديدة
٢٥٨	إيمان رجل البلاط	١٣٤	

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
			الأصحاح الخامس
٣٣٤	الاتجاه الحامل		عجز الإنسان وقوة المسيح
٣٤١	العمل الوحيد الحق	٢٦٣	المعنى الرمزي - تابع
٣٤٤	طلب آية	٢٧٠	الشفاء الالهي وأحقاد البشر
٣٤٦	خبز الحياة	٢٧٢	الحقوق الجبارة
٣٥١	فشل اليهود	٢٧٨	الأب والابن
٣٥٥	الجسد والدم	٢٨٥	الحياة والدينونة والكرامة
٣٦٠	الجسد والدم - تابع	٢٨٧	قبول المسيح معناه الحياة
٣٦٥	الروح المحيي	٢٩٠	الدينونة الوحيدة الحقيقية
٣٦٩	مواقف تجاه المسيح	٢٩٩	شهادة الله
	الأصحاح السابع	٣٠١	الدينونة القصوى
٣٧٤	ليس وقت الإنسان ولكن ساعة الله	٣١١	
٣٧٨	تفاعلات الجماهير		الأصحاح السادس
٣٨٢	أحكام عن يسوع		الارغفة والسك
٣٩٠	حجج دامغة	٣١٤	دلالة العجزة - تابع
٣٩٣	دعوى المسيح	٣١٩	استجابة العامة
٣٩٦	الطلب والبحث ، في الوقت المناسب	٣٢٣	«عونا في الضيقات وجد شديدا»
٤٠٠	ينبوع المياه الحية	٣٢٧	
٤٠٥	ينبوع المياه الحية - تابع		
٤٠٩	اعجاب خفي ، ودفاع متحفظ		

هذه السلسلة

الدكتور وليم باركلي من كبار المفكرين والباحثين في العالم المسيحي في هذا العصر ، وهو أستاذ العهد الجديد في جامعة كلاسكو باسكتلندا . وقد قام بإعداد دراسات سلسلة في العهد الجديد تدلُّ على تعمق في البحث والدرس ، وطلاوة في حسن التعبير ، وطلاقة في المعنى ، وسهولة في الاستيعاب . وقد بيع من هذه السلسلة التي تشمل أسفار العهد الجديد كلها مليون نسخة في عام واحد في بريطانيا وحدها ، وأعيد طبعها حتى الآن خمس مرات ، وما يزال الإقبال عليها شديداً .

وقد صحتَّ عزيمة دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة ، ودار الثقافة المسيحية التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، بالاشتراك مع مجمع الكنائس في الشرق الأدنى ، على إصدار هذه السلسلة تباعاً . ويقدمها في العربية نخبه من المترجمين في أسلوب سهل خال من الحذلقة اللغوية والإعجاز اللفظي .

وبما يقوله المؤلف في مقدمته العامة ان الهدف من إصدار هذه السلسلة هو وضع نتائج أبحاث العلم الحديثة تحت تصرف القارئ العادي ، الذي لم ينل حظاً موفوراً من الدراسات اللاهوتية ، ثم تطبيق تعاليم أسفار العهد الجديد على الحياة العملية في هذا العصر .

وليست هذه السلسلة تفسيراً بالمعنى الذي نفهمه عادة من التفسير الأخرى ، ولكنها دراسات تحليلية في الآيات والفقرات والأمثال والأحداث ، بأسلوب شيق ، فيه جاذبية التاريخ ، وعذوبة الخيال ، وقوة العظة ، وعمق التحليل ، وروحانية المعنى .

وقد سبق لهذه الدار أن نشرت الجزئين الأول والثانى من بشارة متى ،
وها هى تقدم الآن الجزء الأول من بشارة يوحنا .

ورجاؤنا أن تقود هذه الدراسات جميع القارئین إلى معرفة يسوع المسيح
فى وضوح وجلاء أكثر ، وإلى محبته حباً أغزر ، وإلى السير وراءه فى
خطوات أقرب .

الناشرون

مقدمة البشارة الرابعة

البشير الذى له عين النسر

بشارة . . يوحنا ، بالنسبة للكثيرين من المسيحيين ، هي أتمن سفر بين أسفار الإنجيل ، بل هي قدس أقداس العهد الجديد . فهو السفر الذى يغذى العقل ، ويملا القلب ، وتستريح اليه النفس . وكثيرا ما نشاهد مرسوماً على زجاج النوافذ فى الكنائس التقليدية ، صور الحيوانات الأربعة التى شاهدها يوحنا الرأى حول العرش (سفر الرؤيا ٤ : ٧) لترمز إلى البشيرين الأربعة . ومع أن هذه الرموز يمكن أن نطبقها على أكثر من بشير ، إلا أن التقليد اصطلاح على أن يرمز إلى البشير مرقس بوجه إنسان ، لأنه كاتب أكثر البشائر صراحة ، وأوضحها ، وأقربها الى صورة الإنسان .

أما الأسد ، فهو يرمز إلى البشير متى ، لأن بشارة متى تقدم لنا شخص المسيح فى صورة المسيا ، والأسد الخارج من سبط يهوذا . والثور هو رمز البشير لوقا ، لأن الثور رمز الخدمة ، والتضحية ، والذبيحة . ولقد رسم لنا البشير لوقا ، شخص المسيح فى صورة خادم الإنسانية الأعظم ، والذبيح الذى يكفى البشرية جمعاء . .

أما النسر فهو الرمز الذى يشير الى كاتب البشارة الرابعة ، لأن النسر بين كافة المخلوقات الحيّة ، هو الكائن الوحيد الذى يستطيع أن يتطلع بعينين مفتوحتين إلى وهج الشمس الساطع ، وهو يشق طريقه إلى العلاء . ويوحنا

بين كافة كتّاب العهد الجديد هو الوحيد الذى استطاع بنظرته الثاقبة ، أن يفتح عينيه على سعتهما ، فى نور شمس البر . . . أن يمتشق أسرار الحق الخالد ويصل إلى قلب الله . لذلك لا غرابة أن نقول ، ان كثيرين يقتربون أكثر إلى معرفة الله ، فى شخص المسيح ، عن طريق بشارة يوحنا ، أكثر من أى انجيل آخر ...

البشارة التى تختلف عن سواها :

والدارس لهذه البشارة ، حتى ولو بصورة سطحية سريعة ، يستطيع أن يكتشف تباينها عن البشائر الثلاث الأولى . فهى لا تورد الكثير مما أوردته تلك البشائر . إنها لا تتحدث عن ميلاد المسيح ، ولا معموديته ، ولا تذكر شيئاً عن التجارب الثلاث فى البرية . وهى لا تتحدث أيضاً عن العشاء الأخير ولا جثمانى ، ولا حادثة الصعود .

ولا تشير بكلمة واحدة إلى معجزات إخراج الشياطين ، والأرواح الشريرة . وربما أغرب الكل ، أننا لا نقرأ فيها شيئاً من أمثال المسيح ، وقصصه ، التى تكون جانباً جوهرياً من البشائر الأولى . فى البشائر الثلاث الأولى نستمع إلى يسوع يتحدث إلينا ، إما عن طريق أمثاله أو قصصه التعليمية أو فى صور كلمات قوية حية أخاذة ، تلصق بالذاكرة . أما فى البشارة الرابعة ، فإننا نجد أى خطاب للمسيح يحتل اصحاحاً كاملاً أو أكثر من اصحاح . وأقوال المسيح فى بشارة يوحنا تراها تتخذ طابعاً جديلاً ، على النقيض من الجمل الحكمية التى تتألق فى البشائر الأولى .

ومن الأمور التى تدعو للغرابة أيضاً ، الصورة المغايرة التى قدم بها يوحنا بعض الحقائق عن حياة المسيح وخدمته ، مما يعطى المجال للقارئ السطحي أن يكتشف بعض التناقضات الظاهرية ...

١ — فالبشائر الثلاث الأولى تؤكد أن خدمة المسيح الجهارية بدأت بعد أن أسلم يوحنا المعمدان . في بشارة مرقس الاصحاح الأول والعدد الرابع عشر ، نجد القول « وبعد ما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله » . ونفس المعنى يتكرر في لوقا (٣ : ١٨ — ٢٠) وفي متى (٤ : ١٢) . ولكننا في بشارة يوحنا نرى خدمة يسوع تتداخل مع خدمة المعمدان في حياته . (يوحنا ٣ : ٢٢ — ٣٠ ، ٤ : ١ ، ٢) .

٢ — في بشارة يوحنا أيضاً ، نرى مسرح خدمة المسيح ، يختلف عن مسرح خدمته في البشائر الأخرى . فخدمة المسيح في البشائر الأولى تتركز في الجليل ، ولا نراه يتألق في العاصمة ، إلا في الأسبوع الأخير من حياته . وهذا على خلاف ما يبدو في بشارة يوحنا ، حيث تكون أورشليم واليهودية هي مسرح خدمة المسيح ، ولا نراه في الجليل إلا في فرص خاصة . فهو في أورشليم في عيد الفصح الذي قام فيه بتطهير الهيكل ، (يوحنا ٢ : ١٣) . وهو أيضاً في أورشليم في العيد الذي لا يسجل البشير اسمه (يوحنا ٥ : ١) . وهو هناك في عيد المظال (يوحنا ٧ : ٢ — ١٠) . وهو هناك في الشتاء في عيد التجديد (يوحنا ١٠ : ٢٢) . كما أنه لم يترك أورشليم بعد هذا العيد . أى أنه بقي شهوراً طويلة من الشتاء ، إلى عيد الفصح الذي تم فيه القبض عليه ومحاكمته وصلبه . ويبدو لنا من ققرة وردت في مراثية المسيح على أورشليم ، وسجلها لنا متى ولوقا ، أن يوحنا على حق . فإنا نستمع إلى قول السيد : « يا أورشليم . . . يا أورشليم ، يا قاتلة الأنبياء ، وراجة المرسلين إليها ، كم مرة أردت أن أجمع أولادك ، كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها ، ولم تريدوا » (متى ٢٣ : ٣٧) ، (لوقا ١٣ : ٣٤) . ومعنى هذا أن السيد قام بزيارة أورشليم المرة تلو المرة . فليس من المنطقي أن يتقدم بمثل هذا القول في أول زيارة يقوم بها للمدينة المقدسة .

ويليق بنا في هذا الصدد، أن نورد ما جاء في التاريخ الكنسى ليوسابيوس عن البشائر الأربع، قال « في أيامنا (حوالى ٣٠٠ ميلادية) اعتسّد كثيرون من العلماء، أن ينادوا بهذه الآراء عن البشائر. قالوا ان متى قام بنشر الدعوة بين شعب اليهود، فلما حان الوقت ليفارقهم إلى خدمته بين الأمم، بدأ يسجل كتابة قصة يسوع باللغة العبرانية حتى يعوض ببشارته الخدمة التبشيرية التى سيضطر إلى تركها. وبعد أن قام مرقس ولوقا، بتقديم بشارتهما، كان يوحنا مايزال يتقدم بقصة يسوع للجماهير شفاهياً دون أن يسطرها. وأخيراً قام بكتابة بشارته للأسباب التالية: ان البشائر الثلاث كانت قد كتبت، وتداولتها الجماهير، كما تداولها هو، وأقر الجميع بقانونيتها وشهدوا لصدقها. ولكن كانت تنقصها قصة الأعمال التى قام بها المسيح في بداية خروجه للخدمة. وهكذا قام يوحنا بتسجيل أحداث الفترة التى أغفلها البشرون الأولون، والأعمال التى قام بها السيد فيها، أى خدمة السيد قبل سجن يوحنا للعمدان ونهايته. وهكذا فإن التلميذ الحبيب، يقدم لنا في بشارته الأعمال والتعاليم التى تقدم بها السيد قبل أن يقبض على يوحنا للعمدان، ويزج به في السجن، بينما يذكر البشرون الآخرون الأحداث التى لحقت هذا التاريخ، أى الجزء الأخير من حياة المسيح » (التاريخ الكنسى ليوسابيوس ٥ : ٢٤). وعلى ذلك حسب رأى يوسابيوس لا يوجد تعارض بين البشارة الرابعة، وبين الثلاث الأولى. كل ما في الأمر أن البشارة الرابعة — على الأقل في اصحاحاتها الأولى — تصف خدمة السيد في أورشليم في نفس الوقت الذى كان فيه المعمدان يقوم بخدمته حراً طليقاً.

٣ — إن القارىء للبشائر الأولى يكاد يرى أن خدمة المسيح لا تزيد في قوتها عن عام واحد. فليس هناك سوى فصيح خلال الخدمة كلها. وربما يرجع ذلك إلى الفترة القصيرة التى عرض لها البشرون.

بينما بشارة يوحنا تقدم لنا ثلاثاً من فرص أعياد الفصح ، الواحد الذى تم فيه تطهير الهيكل (يوحنا ٢ : ١٣) ، والثانى قبيل معجزة أشباع الخمسة آلاف (يوحنا ٦ : ٤) ، والثالث الذى تم فى خلاله صلب المسيح . هنا نرى خدمة المسيح تصل إلى عامين أو ثلاثة أعوام . ومع ذلك فالذى يدرس البشائر الأولى بامعان ، يستطيع أن يرى أن الحوادث المتلاحقة تشير إلى فترات طويلة ، وهذا مما يؤيد صدق البشير الرابع . فحينما قطف التلاميذ سنابل الحنطة ، وكانوا يفركونها بأيديهم ، ويأكلون - (مرقس ٢ : ٢٣) - لا بد أن الوقت كان ربيعاً . وحينما أشبع السيد الجماهير (مرقس ٦ : ٣٩) أجلسهم التلاميذ على العشب الأخضر . وهذا يشير ضمناً إلى أن هذا ربيع آخر ، فلا بد وأن تكون قد مرت فترة عام كامل بين الربيعين . بعد هذا تأتى جولة السيد مع تلاميذه فى ربوع صور وصيدا ، ثم حادثة التجلى . وفى حادثة التجلى نستمع إلى بطرس يقول للسيد « جيد يارب أن نكون ههنا : فلنصنع ثلاث مظال » . فمن الأرجح أن تكون تلك الفرصة فرصة عيد المظال . ومن الطبيعى أن تتجه أفكار بطرس ، إلى العادة السارية فى ذلك العيد (مرقس ٩ : ٥) .

وعيد المظال اليهودى يأتى فى شهر أكتوبر . فهناك فترة أخرى بينه وبين الفصح الأخير فى أبريل ، أى أننا نستطيع أن نميز فى حياة السيد ، من خلال بشارة مرقس ، ربيعاً ، ثم ربيعاً بعده ، ثم عيد المظال ، ثم الفصح الأخير ، أى ما لا يقل عن ثلاثة أعوام ، وهذا يؤيد صدق يوحنا ، كما يؤيد بالتالى صدق البشائر الأخرى . ان الأحداث المترابكة قد تعطى للدارس السطحي ، صورة تغاير الحقيقة ، ولكن المتعمق يستطيع أن يلمس وحدة البشائر كلها .

الأحداث التى تتفرد بها البشارة :

وإن يوحنا ، فى عدم تكراره ، لما تقدم به البشرون الآخرون ، قد أفسح المجال لقصص وأحداث أخرى فى حياة السيد ، لم ترد فى البشائر الأولى .

فيوحنا هو الوحيد الذي يخبرنا عند معجزة المسيح في عرس قانا الجليل (١: ٢ - ١١) ، وعن حوار السيد مع نيقوديموس (١: ٣ - ١٥) ، وعن المرأة السامرية ، (ص ٤) وعن معجزة إقامة لعازر من بين الأموات ، (ص ١١) وعن حادثة غسل أرجل التلاميذ (١: ١٣ - ١٧) ، وعن حديث السيد الذي يكشف الكثير من أسرار الألقوم الثالث - الروح القدس المعزى . وهذا نجده في كثير من المواضع ما بين الفصل الرابع عشر إلى السابع عشر . في يوحنا نرى لمسات رائعة تظهر لنا شخصية التلاميذ ، فتوما نستشف طبيعته من خلال أحاديثه (١١ : ١٦ ، ١٤ : ٥ ، ٢٠ : ٢٤ - ٢٩) . وأندراوس شخصية حية نلمسها ونعرفها (١ : ٤٠ - ٤١ ، ٦ : ٨ ، ٩ ، ١٢ : ٢٢) . وفيلبس نراه مجسماً أمامنا (٦ : ٥ - ٧ ، ١٤ : ٨ - ٩) . ويهوذا نصنئ إلى اعتراضه على السيد ، في بيت عينا (١٢ : ٤) . إن هذه اللمسات الشخصية هي الصورة الفريدة التي نلمسها في بشارة يوحنا . والصورة التي ترسمها ريشة البشير عن توما ، أو أندراوس ، أو فيلبس هي رسوم خالدة تلتصق بالذاكرة كما بنار ، حتى أننا لا يمكن أن ننساها . . بل الأكثر من هذا أن التفاصيل الدقيقة التي يقدمها عن بعض الأحداث تظهره لنا كشاهد عيان لتلك الأحداث .

فالأرغفة التي تقدم بها الصبي ليسوع لإشباع الجماهير ، كانت من شعير (٦ : ٩) . وحينما جاء يسوع إلى تلاميذه بينما كانوا معذيين في التجديف في تلك الأمسية العاصفة ، كانوا قد جذفوا بعيداً عن الشاطئ خمسة وعشرين أو ثلاثين غلوة ، أي ما يقرب من ثلاثة أو أربعة أميال (٦ : ١٩) . وفي عرس قانا الجليل كانت هناك ستة أجران حجرية للتطهير حسب تقاليد اليهود (٢ : ٦) . وفي حادثة الصليب يفرد يوحنا بذكر حادثة أكليل الشوك (١٩ : ٥) . وبعد دفن يسوع يذكر حادثة الإقتراع على ملابسه

(١٩ : ٢٣) . حتى المر والأطياب ، التي أستخدمت في تطيب جسد المسيح بعد الموت ، كانت نحو مئة منّا (١٩ : ٣٩) . هذه تفاصيل قد تبدو بلا لزوم لكنها تشير إلى صدق ما تقدم به البشير ، وتدل على أنه شاهد عيان لتلك الأحداث .
لمحة أخرى تدل على عمق معرفة هذا البشير ، ودرأته التفصيلية بكل ما يتعلق ببلاده ، والأحداث التي مرت بها . فهو يعرف كم من الوقت استغرق الهيكل في بنائه (٢ : ٢٠) . وهو يتحدث عن العداوة التقليدية السائدة بين اليهود والسامريين (٤ : ٩) . وهو يشير إلى نظرة اليهود ، أو الشرقيين عامة ، إلى المرأة ، وإلى الحديث معها (٤ : ٩) . وهو يعرف الطريقة التي يحفظ بها اليهود السبت ، ويقصدونه (٥ : ١٠ ، ٧ : ٣١ - ٢٣ ، ٩ : ١٤) . زد على ذلك معرفته الدقيقة بجغرافية فلسطين . فهو يعرف أن بيت صيدا ، كانت موطن بعض التلاميذ (١ : ٤٤ ، ١٢ : ٢١) . أما قانا فهى فى الجليل (٢ : ١) ، (٤ : ٦ ، ٢١ : ٢) وسوخار بالقرب من شكيم (٤ : ٥) . أما أورشليم فهو يعرف كل مكان فيها . فهناك بوابة الضأن ، والبركة القريبة منها (٥ : ١) وبركة سلوام (٩ : ٧) ورواق سليمان بالهيكل (١٠ : ٢٣) ، ونهر قدرون (١٨ : ١) ، والبلاط المدعو جباثا (١٩ : ١٣) ، والجلجثة التي تشبه في منظرها الجمجمة (١٩ : ١٧) .

ويلاحظ القارىء أن أورشليم خربت عام ٧٠ للميلاد ، وإن يوحنا لم يكتب بشارته ، حسبما يرجح المؤرخون ، وتدل القرائن ، إلا قرب عام ١٠٠ للميلاد . ومع ذلك كان له من صفاء الذاكرة ، ما يجعله يتذكر كل كبيرة وصغيرة فى أورشليم فى أيام السيد المسيح .

الظروف التي سطرت فيها البشارة

نرى ما هى الظروف التي دفعت يوحنا إلى كتابة بشارته ؟ وما هو الهدف من كتابتها ؟

من المرجح أن بشاره يوحنا ، قد كتبت حوالى عام ١٠٠ للميلاد ، فى مدينة أفسس . فى ذلك الوقت ، كانت قد ظهرت ظاهرتان متميزتان ، فى وضع الكنيسة المسيحية : أولاها أن المسيحية كانت قد انتشرت فى العالم الوثنى . فلم تعد بعد وفقاً على أورشليم ، واليهودية ، والسامرة . ومعظم أتباعها لم يعودوا من اليهود ، بل من الأمم . وابتدأت المسيحية تقف وجها لوجه أمام الفلسفة اليونانية . لذلك فقد أصبح من اللازم تقديم الحق المسيحى الخالد ، فى ثوب جديد . ليس لأن حق المسيحية يحتاج إلى التغير والتبديل حسب مقتضيات العصر ، بل لأن هذا الحق ، ينبغى أن يلبس الثوب الذى يلائمه . لنأخذ مثلاً واحداً : بشاره متى - لنفرض أن يونانياً فى ذلك العصر تناول هذه البشارة ، ماذا يرى فيها ؟ ان أول ما يلتقى به سلسلة طويلة من الأنساب التى تتصل بشخص المسيح وأصله حسب الجسد . ولقد كانت الأنساب معروفة عند اليهود . ولكن العقلية اليونانية ما كانت تستسيغها . ثم ماذا بعد ؟ انه يقرأ عن يسوع أنه ابن داود ، من النسل الملكى . وماذا يعرف اليونانيون عن داود ، وعن نسبه ، وعن تلك الرموز العنصرية التى تتركز فيها آمال أمة خاصة ، وشعب خاص ؟ وأى صلة لليهود به ، وللو كهم بأفكاره وآماله ؟ ثم تتحدث البشارة عن يسوع كالمسيا ، أو الملك المنتظر . هل يلزم لليونانى ، الذى يريد أن يعتقد المسيحية أن يدخل فى معميات هذه الأفكار اليهودية ومجاهلها ؟ هل يلزم له أن يدرس التاريخ اليهودى ، والأدب الرمزى النبوى ، الذى يتحدث عن المسيا ، وعلاماته ، حتى يصبح مسيحياً ؟ ألا يوجد هناك طريق سهل للوصول إلى قلب المسيحية ورسالتها ، غير هذا الطريق اليهودى الطويل ؟ لقد كانت العقلية اليونانية ، مركز الفكر الثقافى فى العالم الكائن حينذاك . ترى هل يلزم لليونانى أن يتفكر لتراثه الفلسفى العظيم ويعتق العقلية اليهودية ، ومنهج الفكر العبرانى ليكون فى هذا المدخل الوحيد إلى الفلسفة المسيحية ؟

ولقد جابه يوحنا المشكل بعقلية متسعة معتزلة . وأرشده روح الله للحل الذى يبدو كأعظم حل توصلت إليه عقلية إنسان ، رضع لبان العبرانية ، وتأثر بها ، ثم عنت له مشاكل الفلسفة اليونانية . وسوف نعرض للمنهج الفكرى الذى أتبعه يوحنا فى تفسيره لبعض المشكلات اللاهوتية ، مما يتفق والعقلية اليونانية وذلك خلال سطور التفسير . ولكن يكفيها الآن أن نعرض باختصار لمشكلتين رئيسيتين ، فى مجال الفكر اليونانى . .

اللوجوس فى الفكر اليونانى :

فقد كان لليونانيين مفهومهم عن اللوجوس . فاللوجوس ، بحسب الفكر اليونانى ، كان يعنى الكلمة ، وكان يعنى العقل أيضاً ، أما اليهودى فقد كان يدرك كلمة الله الكلى القدرة ، الذى به كان الخلق « وقال الله ليكن نور فكان نور » (تكوين ١ : ٣) .

وكان اليونانى يدرك معنى العقل . كان يتطلع إلى هذا الوجود فىرى نواميس ثابتة محكمة كل صغيرة وكبيرة فيه . فالليل يتعاقب مع النهار بلا تغيير ولا تبدل والسنة تقو إلى فصولها بكل نظام ، والكواكب تسير فى مجراتها وهى لا تخطئ المسير ، والطبيعة كلها لها نواميسها التى لا تتبدل . ترى ماذا يكمن وراء هذا النظام الكونى العجيب ؟ من الذى يتحكم فى هذا النظام ويمسك بزمامه ؟ وما كان اليونانى يتردد فى أن يجيب : الكلمة لا سواء . كلمة الله الحى ، فكرة الله الكامل ، هو المستول عن كل صغيرة وكبيرة فى هذا الوجود .

ثم يستمر اليونانى فى تساؤله : ما الذى يهب الإنسان المقدرة ليتأمل ، ويفكر ، فيصل إلى المعرفة ؟ ما الذى يجعله كائنًا عاقلًا مفكرًا ؟ والجواب : اللوجوس ، كلمة الله ، فكر الله الساكن فى أعماق الإنسان ، هو الذى يخلق منه كائنًا مفكرًا متزنًا عاقلًا . وهكذا اغتم يوحنا هذه العقيدة ، وقال

اليونانيين . « انكم طوال حياتكم قد تملكتم هذه العقيدة عن اللوجوس ، وأصبحتم منساقين لتأثير هذه القوة الجبارة المسيطرة .. قوة الكلمة الألهى ، قوة العقل الألهى للسيطر . هاكم الكلمة الأزلى ، قد تجسد بشرا سويافى شخص ربنا يسوع المسيح . تطلعوا إليه لتروا كلمة الله غير المنظور . . تأملوا فيه لتشهدوا فكر الله الذى لا يدرك . لقد وجد يوحنا الطريق ليتحدث عن ألوهية ابن الإنسان للتجسد .. الكلمة الأزالى المساوى لله فى الجوهر ، الذى جاء فى ملء الزمان ، وتمثل بين احضاننا بشرا كريما . .

الفكر اليونانى عن العالمين :

ثم كان لهم أيضا مفهوم خاص عن هذا الوجود ، وعن العالم الآخر . كانت لهم الفكرة الخاصة عن العالمين . الواحد هو العالم الذى نعيش فيه ، وهو مع إعجازه فى نظمه ، وظواهره ، ونواميسه ، لا يزيد على عالم من الخيالات ، والأشباح ، وصور الحقيقة . أما العالم الثانى ، فهو الوجود الحقيقى ، الذى يبدو أمامه وجودنا المادى ظلًا باهتا خياليا ، فالعالم غير المنظور عند اليونانى هو العالم الحقيقى ، والعالم المنظور بالنسبة إليه ، هو عالم الأشباح غير الحقيقية . ولقد كان أفلاطون هو أول من نظم هذا الفكر القديم فى فلسفته عن الصور أو الأفكار ، فنادى بأن العالم غير المنظور هو الذى يضم المثال الأكل لكل مافى الوجود . أما أشياء هذا العالم ، فهى لا تزيد عن كونها ظللا باهتا لهذه المثل الحقيقية الخالدة . أولتحدث فى أمثوله مبسطة فنقول ان أفلاطون قد وضع لكل شئ ملموس مثاله الكامل فى العالم غير المنظور ، حتى هذه المنضدة التى نكتب عليها ، ماهى إلا صورة من مثال كامل للنضد هناك . وعلى نفس القياس المثل المعنوية ، والجمال الأرضى ، هى صور ناقصة مبتورة للخير الأعظم فى عالم غير المنظور ، والجمال الأسمى فيه . فهناك تتمثل كل المثل العليا ، فى أبهى صورها . حتى إذا وصلنا إلى ذات الله ، نرى فيه تاج الفكر الأسمى ،

ومثال المثال جمعاء ، وينبوع كل الصور الخالدة. والآن تصطدم أفكارنا بهذا الشكل . كيف يتأتى لنا ونحن فى بردة الخيال المنظور ، أن نخلع أثواب المادة لنخلق بارواحنا بعيداً عن مستوى الأشباح ، إلى عالم الحقائق الخالدة ؟ كيف يأتى لنا أن تكتحل عيوننا المادية ، بلمحة من لمحات غير المنظور ؟ هنا يتقدم إلينا يوحنا بالحل . فیسوع هو الحقيقة الخالدة المتجسمة فى عالم الخيالات المنظورة وفى ناسوته تستطيع عيوننا أن تكتحل بلمحة من عالم غير المنظور . ان الكلمة اليونانية المرادفة لكلمة « حقيقى » هى « الثينوس » وهى مشتقة من كلمة « اليثيا » ومعناها الحق . وهكذا نرى يسوع كالنور الحقيقى الذى ينير كل إنسان (١ : ٩) .

وهو الخبز الحقيقى النازل من السماء الواهب حياة للعالم (٦ : ٣٢) .
وهو الكرم الحقيقية (١٥ : ١) . وله وحده الدينونة الحقيقية (٨ : ١٦) . فهو وحده الحقيقة الخالدة فى عالما ، عالم القصور والخيالات العاجزة .
وتتبع هذه الحقيقة حقيقة أخرى . إن كل عمل قام به يسوع لم يكن بوحى الحاجة الطارئة ، بل كان نافذة نطل منها على عالم الحقيقة . وهذا ما يقصده يوحنا ، حينما يتحدث عن معجزات السيد كآيات ، كما تشير إلى ذلك الكلمة فى الأصل اليونانى : (سيمياء) . وهو بالتالى يفسر لنا الطريقة التى يقدم بها يوحنا قصص المعجزات . فهو يتقدم بها بصورة تغاير طريقة البشائر الأولى .

١ - فى حديث يوحنا من معجزات المسيح ، لاندس نفمة المواطن الفياضة ، التى تذخر بها قصص المعجزات فى البشائر الثلاث الأولى . فیسوع فى إشارة مرقس ، يتحنن فيبرىء الأبرص (مرقس ١ : ٤١) ، ويفيض بمواطنه على يابرس (مرقس ٥ : ٢٢) ، ويتألم مع والد الصبي المصاب بداء الصرع (مرقس ٩ : ١٤) . ولوقا يتحدث عن يسوع فى حادثة إقامة ابن أرملة ناين ، فيصوره فى رقة بالغة ، وقد دفع الصبي إلى أمه (لوقا ٧ . ١٥) .

ولكن المعجزات في بشارة يوحنا ، ليست أعمال عطف ، بقدر ما هي آيات تظهر أمجاد المسيح وسلطانه .

فبعد أن نقرأ تفاصيل معجزة قانا الجليل ، نرى البشير يعقب على هذه الآية بالقول . « هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قانا الجليل ، وأظهر بها مجده فأمن به تلاميذه » (يوحنا ٢ : ١١) .

وإقامة لعازر من بين الأموات ، كانت « لأجل مجد الله » ، « ليعتجد ابن الله به » (يوحنا ١١ : ٤) . أما الرجل المولود أعمى من بطن أمه ، فلم يخطيء هو ، ولا أبواه ، « لكن لتظهر أعمال الله فيه » (يوحنا ٩ : ٣) . ان يوحنا لا ينفي عاطفة المحبة من قلب السيد ، حينما يتقدم بمعجزاته ، فنحن نراه يبكي على قبر لعازر ، ولكنه يرى في هذه المعجزات ، زيادة على ذلك ، مجد الله يُشرق على الزمن من خلال هذه النوافذ المفتوحة . . المعجزات التي قام بها السيد .

٢ — تتضح أيضاً للدارس حقيقة أخرى : إن معجزات المسيح التي سجلت في البشارة الرابعة ، غالباً ما يتبعها خطاب طويل .

فمعجزة إشباع الخمسة آلاف يتبعها خطاب طويل عن خبز الحياة . (الاصحاح السادس) ، وشفاء المولود أعمى ، ينبع من حقيقة كون المسيح نور العالم (الاصحاح التاسع) ، وإقامة لعازر تصل بنا إلى إعلان السيد « أنا هو القيامة والحياة » (الاصحاح الحادى عشر) . فالمعجزات عند يوحنا ليست حوادث فردية تختص بالزمن ، ولا هي وليدة الحاجة الطارئة ، بل هي صور .. أمثلة .. آيات .. علامات تصل بنا إلى عمق ما يعمل الله على الدوام . نأجلنا ، في شخص الابن المبارك . فهي نوافذ نطل منها على كنه ذات الله . فيسوع لم يشبع مرة واحدة ، خمسة آلاف نفس ، بالخبز المادى وكفى . ان

هذه المعجزة مثال ، ورمز ، وصورة ، إلى أنه « الخبز الحى النازل من السماء الواهب حياة للعالم » . ومعجزة إقامة لعازر من الأموات تدور حول لعازر لا سواء . انها إشارة إلى أن المسيح هو على الدوام ، القيامة والحق والحياة لجميع الذين يرقدون في قبورهم المادية والمعنوية . وفتح عيني الأعمى معجزة لا تختص بهذا المسكين فقط ، بل أنها تشير إلى أن المسيح نور العالم الذى له القدرة على إزالة عمى الجسد ، وعمى الروح . إن المعجزة عند يوحنا هى المدخل ، لحقيقة الله فى المسيح . . . ، لما يعمله الآب على الدوام فى الابن ، من أجل البشرية جمعاء ، فى كل العصور ، والأجيال ، وإلى نهاية الدهر ..

هذا هو الفكر الذى وصل اليه اكلندس الفيلسوف المسيحى الاسكندرى (عام ٢٣٠ للميلاد) ، والذى أنار أمامه الفكرة والمهدف من كتابة البشارة الرابعة . فانجيل متى ، وانجيل لوقا ، اللذان يحويان سلسلة إنساب المسيح ، قد كتبوا أولا . ثم جاء بعد ذلك انجيل مرقس بناء على رغبة الكثيرين ممن سمعوا بطرس يتحدث عن ذكرياته مع السيد ، فطلبوا منه أن يسجل هذه الذكريات ، فأملأها على ابن أخته مرقس ، وآخر الكل كتب يوحنا بشارته « بشارة روحية سامية لا تتكرر فيها الصور المادية ، ولا النواحي التى اتجه إليها البشIRON الأولون » . وإن ما يقصده اكلندس أن يوحنا لم يهتم كثيرا بالحقائق ، بقدر اهتمامه بالمعاني المستترة وراء هذه الحقائق فيوحنالم ير الأحداث التى عرضت للمسيح ، أحداثا مجردة وكفى . لقد شاهد فيها معاني عظيمة ... رؤى من العالم الآخر تلبس ثوب الحدث ، والمعجزة ، وتعلن حقائق روحية خالدة . وهكذا قدم لنا معجزات المسيح ، وكلماته ، وتعاليمه ، بصورة تدخل بنا إلى الأعماق . هذا أصدق تحليل وصل إليه الفكر عن البشارة الرابعة . فيوحنالم يكتب بشارة تاريخية ، بل سجل لنا أنجيلاروحيا .

نشأة الهرطقات

الحقيقة الثانية التي جابهت الكنيسة في الوقت الذي كتبت فيه البشارة الرابعة ظهور البدع والهرطقات في قلب الكنيسة. ولقد عرضنا للمشكل الأول في السطور السابقة ، حينما تحدثنا عن أثر الفلسفة اليونانية في تطوير الفكر المسيحي .

وكان قد مضى على صلب المسيح قرابة سبعين عاما . في تلك الأثناء كانت الكنيسة قد تأسست ، وتدعمت أركانها في كثير من بقاع العالم الكائن ، وأصبحت هيئة منظمة لها كيائها ، وابتدأ اللاهوتيون يفسرون تعاليم المسيحية وعقائدها ، ويضعون أسس الإيمان المسيحي ، الذي تسير عليه الكنيسة المسيحية حتى يومنا الحاضر . وطبيعي أن يظهر في هذه الفترة معلمون يشتط بهم الفكر إلى طرق خاطئة ، فتظهر الهرطقات . ولما تكون الهرطقة كذبة كاملة ، أو تنطوي بنودها على انحراف كامل ، فهي ترتكن في العادة على جانب من الحق ، وتغاي به بعيداً عن الحق ، وهي تتمسك بعقيدة سليمة في المنبع ، وتبتمد بها عن طريق السلامة في المجرى والصب ، وهي تتمسك بتعليم خاص ، ثم تنحرف به عن طريق تفسير خاطيء .

وسدعرض في السطور التالية لإثنتين من هذه الهرطقات والأخطاء ، التي جابهها يوحنا وحاول تصحيحها من خلال سطور بشارته .

الأولى : تدور حول يوحنا المعمدان . ولقد قام يوحنا بدعوته قبيل ظهور المسيح ، وتقدم بقعا ليه للجموع ، والتفت حوله هيئة من التلاميذ ، وأصبح له مقامه في المجتمع اليهودي حتى أنه بعد نهاية حياته حينما ظهر السيد على مسرح الخدمة الجهارية ظن هيرودس أن للمعمدان قد قام من الأموات . لقد كان في المعمدان ما يتفق ونفسية اليهود ، ويلائم ذوقهم . فقد كان يتحدث بصوت

النبوة ! ورأى اليهود فيه وصلاً لما انقطع من سلسلة الأنبياء ، وحديثاً جديداً للسماء التي انقطعت عن أن تتحدث إلى الأرض قرابة خمسة قرون . ونحن نعلم من سفر الأعمال أن هيئة من اتباع المعمدان ، قد ظهرت وتكونت في قلب المجتمع اليهودي القديم . في سفر الأعمال (١٩ : ١ - ٧) نقرأ عن جماعة مكونة من اثني عشر رجلاً ، كانوا على أعتاب المسيحية ، ولكنهم لم يختبروا شيئاً سوى معمودية يوحنا المعمدان . ولذلك فإننا نرى البشير الرابع ، يقف في حزم أمام هذا المشكل ، ويضع للمعمدان في وضعه الصحيح ، مكرراً ذلك أكثر من مرة ، فهو يسطر كلمات المعمدان ، والفرص التي تحدث فيها مؤكداً أنه ليس المسيا المنتظر ، وإن وضعه لا يزيد عن وضع صديق العريس ، أو خادم رب البيت « الذي لست أهلاً أن انحنى وأحل سيور حذائه » ، فهو في اتضاع يخلى مكانه للسيد الحقيقي . إن البشائر الثلاث الأولى تتحدث بأن خدمة يسوع لم تبدأ إلا بعد أن أسلم يوحنا المعمدان .

ولكن البشارة الرابعة تريدنا أن خدمة السيد تتداخل مع نهاية خدمته . ولعل البشير قد حرص على أن يقدم لنا هذه الصورة الرائعة المتقابلة ، لكي يتيح الفرصة ليوحنا المعمدان ، ليتقدم باعترافه عن سمو المسيح ، ورفعته عليه وليدفع الآخرين إليه ، فهو ليس النور الحقيقي ، (١ : ٨) . وهو ليس المسيا الذي تتركز فيه آمال اليهود وأحلامهم ، (١ : ٢٠ ، ٣ : ٢٨ ، ٤ : ١ ، ١٠ : ٤١) . بل أنه لا يسمح لنفسه بأن يتخذ مكانة الشاهد الأعظم ، فهو مجرد صوت صارخ في البرية (٥ : ٣٦) .

إن البشارة الرابعة لا تتحدث بنقد عن المعمدان وعلى خدمته ، ولكنها توضح أولئك الذين يرفعونه إلى مكانة تليق بيسوع ويسوع وحده .

الثانية : تختص بهرطقة تدعى الغنوصية ، ويطلق اتباعها على أنفسهم

الغنوسيين ، أى أصحاب المعرفة . ولقد كانت هذه المرحلة منتشرة فى عهد كتابة البشارة وبدون أن نعرف تعاليمها ، لا نستطيع أن نصل إلى إدراك عظمة البشير يوحنا ، ولا عمقه ، ولا الهدف من الكثير من التعاليم التى عرض لها . لقد كانت تعاليم الغنوسيين تدور حول اعتبار المادة أساس الشر ، وحول اعتبار الروح أساس كل خير . ثم استمر الغنوسيون فى منطقهم الخاطيء ، قائلين : ما دامت المادة شر ، والله هو كل الخير ، لذلك فلا صلة لله بهذا الوجود المادى ، ولم يقم هو بخلقه . ولكى يصل الله إلى خلق المادة ، صدرت عنه سلسلة من الظهورات . وكل ظهور منها يعتمد شيئاً فشيئاً من ذات الله ، حتى نصل أخيراً إلى ظهور فى بعده السحيق عن الله يستطيع أن يتصل بالمادة ، ويرتبط بشئونها . هذا الظهور الأخير هو خالق هذا الوجود . وهذه العقيدة الرديئة ، قد زادت رداءة عقيدة أخرى تتصل بها . فلقد كان أولئك الغنوسيين يعتقدون أن كل ظهور من سلسلة الظهورات المتتالية ، على قدر بعده عن الله يعرف أقل عنه ، حتى نصل أخيراً إلى طور لا يكون فيه الظهور فى جهل تام عن الله ، بل فى حالة عدااء له . وهكذا وصل الغنوسيون إلى النتيجة إن الإله الخالق ليس فقط مغايراً للإله الحقيقى ، بل هو فى حالة جهل عنه ، وعداء كلى له . يقول واحد من فلاسفتهم « ان العالم لم يُخلق بواسطة الله ، بل بقوة منفصلة بالسلبية عنه ، بعيدة كل البعد عن سلطانه الذى يسيطر على الوجود ، وفى حالة جهل تام عن الإله الأزلى المسيطر » . لقد كان الغنوسيون يعتقدون أنه لا صلة لله بخلق هذا الوجود .

ولعل هذا ما حدا بالبشير يوحنا ان يستهل انجيله بهذه الكلمات : « وكان الكلمة الله . . . كل شيء به كان ، وبغيره لم يكن شيء مما كان » (يوحنا ١ : ٣) . ولعل هذا ما دفعه أيضاً إلى تأكيد محبة الله لهذا الوجود المخلوق

في القول المأثور : « لأنه هكذا احب الله العالم » (يوحنا ٣ : ١٦) . لقد تقدم يوحنا بهذا التأكيدي في وجه الهرطقة الغنوسية التي كانت ترتفع بالله إلى وجود اثري ، هيولي ، لا صلة له بالمادة ، ولا بخلق المادة . لقد حرص يوحنا على أن يظهر بجلالة العقيدة المسيحية عن الله الذي خلق العالم ، والذي يملأ بمجده ومحبه وسلطانه ، هذا الوجود الذي قام بخلقه .

ولقد كان لعقائد الغنوسيين أثرها في تشكيل تفكيرهم عن شخص المسيح . لقد وصلوا عن طريق هذه العقائد ، في تفسيرهم لذات المسيح إلى نتيجتين رئيسيتين :

الأولى : وقد آمن بها فريق منهم ، ان يسوع واحد من الظهورات المتسلسلة التي صدرت عن ذات الله . فهو ليس إلهاً بما فيه الكفاية ، بل هو أبعد ، بقليل ، او بكثير عن جوهر الله . انه لا يزيد عن كونه نصف إله : واحداً من سلسلة الظهورات الأقل ، بين الله وبين المادة .

والثانية ، وقد اعتنقها فريق آخر ، ان يسوع لم يكن له جسد حقيقي ، فالجسد ينتمي الى رتبة المادة الملموسة ، والله لا يمكن أن يكون في صلة أو اتفاق مع المادة . لذلك لا بد ان يكون يسوع نوعاً من الأشباح ، بلا جسد حقيقي ، ولا عظام . فحينما كان يسير في الطريق - هكذا قالوا - لم يكن يترك أثراً لخطواته ، اذ ليس لجسده ثقل ، لأنه ليس مادياً على الإطلاق . لذلك كان لازماً على يوحنا أن يتحدث بصريح العبارة قائلاً : « والكلمة صار جسداً » (يوحنا ١ : ١٤) .

يقول اوغسطين ، انه قرأ الكثير من مؤلفات الفلاسفة الوثنيين في عصره ، والتقى بالكثير من التعاليم ، التي تبدو وكأنها تصطبغ بنفس الصبغة المسيحية ، ولكنه ما اكتشف هناك مرادفاً للقول : « والكلمة صار جسداً » (٢٢ - انجيل يوحنا)

وحلّ بيننا » . هذا هو السبب الذى دفع بوحنا، فى رسالته الأولى، ان يؤكد عن يسوع بأنه جاء فى الجسد، وان كل من ينكر هذه الحقيقة يدفعه روح ضد المسيح (رسالة يوحنا الأولى ٤ : ٣) .

هذه الهرطقة النابعة من الغنوسية، عُرفت فى التاريخ باسم الدوكيكية، من الأصل اليونانى « دو كين » ومعناه يشبه . ولقد لقيت بهذا اللقب، لأنها نادى بأن المسيح كان شبه إنسان .

والثالثة، نادى بها فريق ثالث من الغنوسيين، اتخذت لها تفسيراً مغايراً للتفسيرين، فنادت بأن يسوع مجرد إنسان حلّ فيه روح الله عند المعمودية، وبقي معه طوال حياته على الأرض .

ولكن مادام روح الله لا يجوز عليه الألم المادى، ولا يعرف اختبار الموت فقد فارق روح الله قبيل الصليب، وهكذا حوِّروا صرخته على الصليب « إلهى إلهى لماذا تركتني ؟ .. إلى : « يا قوتى، يا قوتى، لماذا فارقتنى ؟ ! » . وفى كتبهم يتحدثون عن شبيه يسوع كان على جبل الزيتون، يعلمُ الجموع، فى الوقت الذى كان فيه يسوع بالجسد معلقاً على الصليب .

وهكذا انتهت الهرطقات الغنوسية إلى نتيجتين : أن يسوع إما أن يكون ليس إلهاً على الإطلاق، بل هو واحد من سلسلة الظهورات الإلهية الأخيرة، مجرد نصف إله، أو شيء من هذا القبيل، وأما أن يكون شبحاً بلا جسد، فى صورة إنسان وليس هو بالإنسان . لقد كانت العقائد الغنوسية تقجه إلى الطعن فى لاهوت المسيح وناسوته على السواء ..

يسوع ابن الانسان :

هذه الحقيقة حقيقة إنكار الغنوسية للاهوت المسيح وناسوته، دفعت

البشير يوحنا ، إلى أن يؤكد هاتين الحقيقتين بصورة واضحة . فهو من الجانب الواحد يؤكد حقيقة إنسانية يسوع ، أكثر من أى بشير آخر . فهو أى المسيح يشتمل غضباً حينما يشاهد الذين يبيعون ويشترون فى ساحة الهيكل (٢ : ١٥) . وهو فى تعب الجسمانى ، يجلس على بئر سوخار فى السامرة (٤ : ٦) . وفى تلك الفرصة يتقدم إليه تلاميذه بالطعام المادى كأى إنسان جائع بحاجة إلى الطعام (٤ : ٣١) . وهو يشفق على الجموع الجائعة (٦ : ٥ - ٢٠) . وهو قد اختبر الحزن ، وسكب الدموع ، كأى إنسان حزين (١١ : ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٨) . وهو فى نيران آلامه على الصليب مرخ قائلاً : أنا عطشان (١٩ : ٢٨) . ان البشارة الرابعة لا تقدم لنا يسوع فى صورة شبح ، أو طيف يشبه الإنسان ، بل فى صورة ابن الإنسان الحقيقى ، الذى جاع وعطش وتألم ، وحزن ، وبكى ، واضطرب بالروح . ان بشارة يوحنا تؤكد لنا حقيقة الإنسان يسوع المسيح .

الوهبة المسيح :

ومن الجانب الآخر ، كما اسلفنا ، يصور لنا يوحنا الحبيب كمال لاهوت المسيح .

(أ) فهو كائن قبل أن يكون ابراهيم ، كما قال هو لليهود بنفمه الطاهر : « قبل أن يكون ابراهيم أنا كائن » . (٨ : ٥٨) وهو أزلى الأجداد ، كما طلب فى ثلاثه الشفاعية « مجدنى أنت أيها الآب بالجدة الذى كان لى عندك قبل كون العالم » (١٧ : ٥) . وهو يتحدث لليهود مراراً عن أصله السماوى ، ومجيئه من السماء (٦ : ٣٣ - ٣٨) .

(ب) وهو الكلى العلم ، الذى تحيط معرفته بكل شىء . فهو قد عرف ماضى المرأة السامرية قبل أن تخبره (٤ : ١٦ - ١٧) . وهو يعرف ذون أن يخبره أحد ، كمضى على ذلك الإنسان المريض الملقى على حافة البركة المعجزية

(٥ : ٦) . وقبل أن يتقدم فيلبس بسؤاله ، عرف الجواب (٦ : ٦) . وقبل خيانة يهوذا ، عرف ما هو مزعم أن يفعله (٦ : ٦١ - ٦٤) . أما لعازر فقد عرف تفاصيل موته دون أن يخبره بذلك أحد (١١ : ١٤) . لقد أراد يوحنا أن يؤكد إعجاز يسوع في علمه السابق لكل شيء ، وبهذا يؤكد لاهوته . فهو ما كان بحاجة إلى أن يتقدم لإنسان بسؤال ، لأنه كان يعرف الجواب .

(ج) وهو يعمل بوحى من ذاته ، وليس بدافع أى إنسان . فمعجزة الاستعالة التي تمت في عرس قانا ، لم تكن بإيحاء العذراء ، أو بطلبها ، ولكن بقرار من ذاته ، ليظهر أمجاده فيؤمن به تلاميذه (٢ : ٤) . أما زيارته لأورشليم في عيد المظال ، فلم تكن بسبب إلحاح أخوته عليه . بل صعد إلى أورشليم من نفسه (٧ : ١٠) . حتى في موته ، لا سلطان لأحد عليه كما قال « لى سلطان أن أضنها ، ولى سلطان أن آخذها » (١٠ : ١٨ ، ١٩ : ١١) . لقد كان كما صور يوحنا ، الإله المتفرد بذاته ، وفكره ، وجلاله ، وعن سواه . وهكذا لكي يدحض البشير ادعاءات الغنوسيين ، نراه يتقدم إلينا بصورة يسوع الفريدة ، في جانبها ، كمال الناسوت متحدًا بجلال اللاهوت .

كاتب البشارة الرابعة :

رأينا أن الغرض من كتابة البشارة الرابعة هو تقديم حياة المسيح في أسلوب دفاعي ، ضد الهرطقات والبدع التي ظهرت في المجتمع المسيحي ، بصورة تصل إلى العقلية اليونانية ، فتستطيع أن تدركها . والآن نأتى إلى سؤال هام ، من يكون كاتب هذه البشارة ؟

والثقل يدحينا على الفور ، يوحنا الحبيب تلميذ المسيح . وسنرى أن هناك من الأسباب ما يؤكد صحة هذا التقليد ، ولنبدأ بمعرفة بعض المعلومات عن يوحنا . فهو الابن الأصغر لزبدى الذى كان يمتلك قاربًا للصيد على بحر الجليل

والذى كان له من المقدرة والثراء، ما يمكنه من إستخدام الخدام الأجيرين، يعاونونه في العمل (مرقس ١ : ١٩) . أما أمه فكانت تدعى سالومة ، ويرجع أنها شقيقة العذراء مريم أم يسوع (متى ٢٧ : ٦٥) (مرقس ١٦ : ١) . ويبدو أن يعقوب ويوحنا كانا شريكين لبطرس في مهنة الصيد (لوقا ٥ : ٧ - ١٠) ولقد استجاب يوحنا وأخوه يعقوب لدعوة السيد (مرقس ١ : ٢٠) . وكان يوحنا واحداً من الثلاثة المقربين لشخص المسيح ، من الدائرة الثلاثية الضيقة التي تحيط به . وكثيراً ما يقترن أصحاب هذه الأسماء الثلاثة معاً : بطرس ويعقوب ، ويوحنا . وفي فرص خاصة كان يسوع يصطفى هؤلاء الثلاثة ، ليكونوا بصحبته (مرقس ٣ : ١٧ ، ٥ : ٣٧ ، ٩ : ٣ ، ١٤ : ٣٣) . أما شخصيته فقد كانت تنقسم بالثورة والطموح ، حتى أن يسوع أطلق عليه مع أخيه لقب ابني الرعد ، « بوانرجس » . لقد كان طبيعياً حاداً بصورة ملحوظة (مرقس ٩ : ٣٨ ، لوقا ٩ : ٤٩) .

ويبدو ذلك من تصرفهما من نحو قرية من قرى السامرة ، رفضت أن تفتح أبوابها للمسيح وتلاميذه ، فقد سألا السيد أن يطلب ناراً من السماء ، تهلك المدينة بمن فيها (لوقا ٩ : ٥٤) . أما البشائر الثلاث الأولى فإنها تصور لنا يوحنا في مركز زعامة التلاميذ ، ولو أن له طبيعته الثائرة الطموحة التي تكشفها بعض المواقف . فقد كان له ولأخيه من الطموح ما يدفع أمه سالومة إلى أن تطلب من السيد أن يجلس الاثنان ، واحد عن اليمين ، والآخر عن اليسار في الملكوت العتيق (مرقس ١ : ٣٥ ، متى ٢٠ : ٢٠) . ومع ذلك فقد كان بطرس ويوحنا أقرب التلاميذ إلى قلب السيد ، حتى أنه حينما أراد أن يعد العشاء الأخير ائتمنهما على القيام بهذه المهمة (لوقا ٢٢ : ٨) . وفي سفر الأعمال يظهر يوحنا مع بطرس في معظم المواقف . أما اسمه فيحتل المقدمة ، بين الأسماء

الثلاثة التي تزعم جماعة التلاميذ، تماماً كما كان في عهد سيده (أعمال ١ : ١٣) . فهو يظهر مع بطرس في معجزة شفاء الأعرج الذي كان يقبع على باب الهيكل الذي يقال له الجميل (أعمال ٣ : ١) . وهو مع بطرس يُساق أمام جماعة الكهنة ، ويجابه قادة وشيوخ اليهود بشجاعة تدهش الجميع (أعمال ٤ : ١٣) . وهو مع بطرس يسافر من اورشليم إلى السامرة ، ليراقب ماتم على يدى فيلبس (أعمال ٨ : ١٤) . أما في رسائل بولس ، فإن اسمه لا يظهر سوى مرة واحدة . ففي الرسالة إلى أهل غلاطية (٢ : ٩) يذكره الرسول كواحد من أعمدة الكنيسة مع بطرس ، ويعقوب ولقد كانت شخصية يوحنا تجمع الكثير من المتناقضات . فهو واحد من قادة الإثني عشر ، وهو من الدائرة الضيقة التي تحيط بشخص المسيح ، ومع ذلك فإن له طبيعته الخاص ، وطموحه الذي كثيراً ما وبخه السيد .

والآن دعنا نلقى لمحة خاطفة إلى مايقوله التقليد القديم عن يوحنا ، فيخبرنا « يوسابيوس » ، أنه نفي إلى جزيرة بطمس في عهد الامبراطور دومتيان ، ويذكر عنه قصة — تقلا عن أكلندس الاسكندري — يبدو أنها تتفق مع طبيعته . فهو في مستقبل العمر يُنتخب اسقفا لكنايس آسيا . وفي أثناء زيارته لإحدى الكنايس القريبة من أفسس ، يرى ضمن المجتمعين شاباً حدثاً يتوسم فيه البراءة والذكاء ، فيتجه إلى راعي الكنيسة ويطلب منه أن يتعهد الشاب بالرعاية ثم يضيف : « وأنى أشهد عليك هذا المجمع ، بأن الشاب قد أصبح في عهدتك » . ويتعهد الراعي الشاب بالرعاية ، والتعليم كأنه واحد من أبنائه ، حتى يأتى اليوم الذي يصبح فيه مؤهلاً لنوال المعمودية . ولكن يبدو أن للاوساط الردية قوتها وتأثيرها . فسرعان ما يلتف حول الشاب أصدقاء السوء ، ويندفع من خطية إلى خطية ، ويصبح زعيماً لعصابة من القتلة ،

واللصوص ، تقطن الجبال ، وتغير على المسافرين . وبعد سنين يعود يوحنا الأسقف لزيارة الكنيسة ويقول لراعيها « أعطنى وديعتى التى أودعتك إياها وأشهدت عليك الجميع » . وفى البداية لم يدرك الراعى مايرمى إليه أسقفه وعاد يوحنا يقول « النفس التى استودعتك إياها قبل رحيلى فى المرة السالفة » . ويجيب الراعى « لقد مات وانتهى » . « مات ؟ كيف ذلك ؟ » « لقد مات بالنسبة لله ، واضطر إلى الفرار من المدينة بسبب جرائمه ، وهو الآن يقطن المغاور فى الجبال » . وعلى الفور يعد يوحنا عدة الرحيل ويسعى فى الجبال الفقيرة فيبصره أفراد المصابة ، ويقبضون عليه ، ويحضرونه لزعيمهم الشاب ، فيعرفه الشاب ويملاً الخجل نفسه ، ويحاول الفرار منه . ويسعى الشيخ وراءه ، وهو يهتف « ولدى ! يا ولدى ، هل تهرب من أهلك ؟ أننى إنسان ذبلت قواى . أشفق على يا ولدى . لاتخف . لقد أنيت لأعينك على الرجوع إلى أحضان محبة الله ، يوجد رجاء أيضاً لك . وسوف أطلب من أجلك أمام العرش الإلهى . آه يا ولدى ، لو اقتضى الأمر ، فأننى على استعداد أن أموت عنك ، كما مات سيدى من أجلى . آمن فقط . صدق ما أقول . ان يسوع قد أرسلنى لك » . ويذوب قلب الشاب من هذه المعاملة الطيبة ، ويلقى سلاحه نادماً . ويعود مع يوحنا الشيخ خلال الدروب الجبلية الوعرة ، إلى الكنيسة ، وإلى الإيمان الأول - هنا نرى صورة من شجاعة يوحنا الحبيب ومحبته .

وفى مكان آخر من التاريخ الكنسى ، يتقدم المؤرخ يوسابيوس بقصة أخرى ، نقلا عن إيريناوس . فلقد كان ضمن قادة الغنوسيين الذين أسلفنا الإشارة إليهم ، واحد يدعى كرتنوس . وتصادف أن كان هذا الهرطوق ، فى أحد الحمامات العمومية ، حينما دخل يوحنا للكان . وما أن علم بوجوده ،

حتى هبَّ من مكانه مذعوراً ، وهو يطلب ممن كانوا معه ، أن يسرعوا بمغادرة المكان قائلاً : « دعنا نهرب حتى لا ينهار الحمام بنا ، لأن كرتوس عدو الحق بالداخل » . هنا نرى صورة من طبع ابن الرعد الحاد الملهب . .

وهناك قصة أخرى يذكرها المؤرخ « كاسيان » ، فهو يروي عن يوحنا أنه شوهد يوماً يربت في حنان على ريش واحدة من طير السماء المستأنس . ولما رأى عيون من حوله تقطع إليه في استفسار ، قال « ان القوس التي تعرف كيف تنحنى ، تعرف كيف تصيب الهدف جيداً » .

أما الآب « يوحنا فم الذهب » فهو يحتفظ لنا بقصة الكلمات الأخيرة التي ردها يوحنا قبل انتقاله للمجد . فحينما وآتته الساعة التف حوله تلاميذه طالبين منه أن يتقدم إليهم برسالة الوداع ، فكان جوابه « يا أولادى أحبوا بعضكم بعضاً . أحبوا بعضكم بعضاً » ، ثم استمر يكرر عليهم هذه الوصية المباركة . فلما سألوه أكثر أن كانت لديه وصية أخرى ، أجابهم : « يكفي . . إنها وصية الرب » .

هذه هي الصورة التي يقدمها التقليد عن يوحنا . أنها تظهره لنا إنساناً نارى الطباع ، واسع المطامع ، قوى الشكيمة ، فائض القلب .

التلميذ الحبيب :

لاحظ أيضاً حقيقة غريبة ، تبدو لنا في تتبعنا حياة يوحنا الحبيب :

إن كل المصادر الكتابية التي تتحدث عن حياته ، تتركز في البشائر الثلاث الأولى ، بينما بشارته — البشارة الرابعة — لا يرد فيها اسمه مرة واحدة ، من البداية إلى النهاية ، إلا أن البشارة الرابعة يظهر من خلال سطورها لقبان : اللقب الأول ، « التلميذ الذى كان يسوع يحبه » . وهذا اللقب يتردد وروده في البشارة أربع مرات ، فهو يتكلم على صدر يسوع في العشاء الأخير (يوحنا

١٣ : ٢٣ - ٢٥). وهو الذى يستودعه الرب العذراء المباركة ، حينما كان على الصليب (١٩ : ٢٥ - ٢٧) . ومريم المجدلية فى عودتها من القبر الفارغ فى صباح القيامة ، نراها تلتقى مع بطرس والتلميذ الذى كان يسوع يحبه (٢٠ : ٢٠) وهو واحد من الذين حضروا الشهيد الأخير من مشاهد القيامة ، بجوار بحيرة طبرية (٢١ : ٢٠) .

والثانى نستشفه من وراء لقب « الشاهد » . فحينما يطعن الجند الرومان رب المجد ، وهو على الصليب ، بالحربة فى جنبه ، فيتفجر الدم الطاهر مختلطاً بماء ، نقرأ تعليق البشير : « والذى عاين ، شهد ، وشهادته حق ، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم » (١٩ : ٣٤ - ٣٥) . فمن يكون هذا الشاهد ؟ اننا نعرفه حينما نصل إلى نهاية البشارة ، فيتضح لنا أنه هو كاتبها ، وأن الشاهد هو بعينه التلميذ الحبيب ، وليس إنساناً آخر .

« هذا هو التلميذ الذى يشهد بهذا ، وكتب هذا . ونعلم أن شهادته حق » (٢١ : ٢٤) .

من المؤكد إذاً أن التلميذ الحبيب ليس سوى يوحنا . وأنه يلقب نفسه بالشاهد ، لأنه شهد كل الأحداث التى قام بتسطيرها ، والتعليق عليها . وقد حاول بعض المفسرين ، أن يثبتوا أن التلميذ الذى كان يسوع يحبه ، ليس سوى لعازر ، لأنه ورد القول ان يسوع كان يحب لعازر (١١ : ٣ - ٥) . وقال آخرون انه الشاب النبيل الثرى ، الذى جاء إلى السيد ، والذى نقرأ أن يسوع نظر إليه وأحبه (مرقس ١٠ : ٢١) . ولكن من المرجح أن هذه التأويلات لاتستند على الحق . وماذا يضيرنا إن كنا نستنتج أن هذا اللقب قد اختص به يوحنا ، أقرب الكل إلى قلب السيد ؟ !

ترى هل أراد يوحنا بهذا اللقب أن يتعاشى ذكر اسمه صراحة اختفاء

منه وانضاعاً ؟ أم أن هذا اللقب قد خلعه عليه بقية التلاميذ ، وأصبح معروفاً
به فيما بينهم ؟

البشارة الفريدة :

اننا كلما تعمقنا أكثر في دراسة إنجيل يوحنا ، نستطيع أن نكتشف
أكثر كنوز هذه البشارة الفريدة . فهذه البشارة ، هي خلاصة تأملات يوحنا ،
وأفكاره ، وذكرياته عن المسيح ، في مدى سبعين عاماً من حياته . لقد كان
روح الله يكشف له يوماً بعد يوم ، عن معان جديدة مباركة ، وتأملات
جديدة سامية فيما قاله السيد . وهكذا سطر يوحنا ، ليس الأحداث التي وقعت
في حياة المسيح فحسب ، بل المعاني المستترة وراء هذه الأحداث ، وليس
الكلمات التي نطق بها فقط ، بل ما يستتر من مدلولات خلف هذه الكلمات .
وربما لزم الأمر أن تمر هذه السنوات الطويلة حتى تتكشف معاني الأشياء ،
ومدلولات الأحداث أمام عيني يوحنا ، فالنفس في طفولتها لا تستطيع أن تستوعب
كل شيء . . كما قال السيد « ان لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ، ولكن
لاستطيعون أن تحتملوا الآن ، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع
الحق ويخبركم بأمور آتية » (يوحنا ١٦ : ١٢ - ١٣) . وهكذا تحت سيطرة الروح
القدس ، وبارشاده ، تألفت ذاكرة يوحنا الحبيب ، بتفاصيل حياة المسيح
وكلماته ، وتألفت أمامه أيضاً معاني ومدلولات هذه الكلمات وهذه
التفاصيل ، فكتب بشارته الخالدة ، في سنواته الأخيرة ، ونور المجد يشع
عليه من بعيد .

وكما يقول أحد الثقات : ان مرقس يتفق في بشارته مع تفكير المرسل

بسرده للوقائع كما هي ، ومتى يوافق عقلية المعلم بطريقته المنطقية في سرد تعاليم المسيح ، ولوقا يناسب فكر الكاهن بقلبه العطوف ، وتصويره ليسوع صديقا للجميع ، أما يوحنا فإن إنجيله هو إنجيل الصوفي المتعبد . ثم يتقدم الكاتب بعد ذلك بمقارنة بين بشارة مرقس ، وبشارة يوحنا . فيقول « إن الوقائع التي تناولها الاثنان في مضمونها تتفق معاً بصورة عجيبة ، ولكن بينما يسرد البشير مرقس هذه الوقائع كما وردت ، فإن يوحنا يتعمق ليلوئها بدراسة ، واختبار ، ونضوج ، حياة كاملة . ففى نور سبعين عاما من حياة الشركة العميقة الروحية ، والتأمل التعبدى تحت إرشاد الروح القدس ، تقدم يوحنا بهذه البشارة الروحية العميقة . ان يسوع الحى الروحى يتضح لنا من خلال سطورها ، بصورة أعمق . وإذا جاز لنا أن نضع عنوانا آخر لهذه البشارة ، فأننا نلقبها ليس بشارة يوحنا ، بل بشارة الروح القدس . فيوحنا ليس هو الذى كتب البشارة ، بل سطرها الروح القدس ممسكا بقلم يوحنا ..

والآن قبل أن نبدأ فى دراسة هذه البشارة الفريدة ، لتتقدم إليها بروح الصلاة والتعبد . لنطرد كل فكر لا يستأسر لطاعة المسيح .. لنخلع أحذيتنا من أرجلنا لأن الأرض التى نقف عليها أرض مقدسة .

الكلمة

الكلمة صار جسدا

الاصحاح الاول:

فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَكَانَ الْكَلِمَةُ
اللَّهُ . هَذَا كَانَ فِي الْبَدْءِ عِنْدَ اللَّهِ . كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ وَبِغَيْرِهِ لَمْ
يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ . فِيهِ كَانَتِ الْحَيَوَةُ وَالْحَيَوَةُ كَانَتْ نُورَ النَّاسِ
وَالنُّورُ يُضِيءُ فِي الظُّلْمَةِ وَالظُّلْمَةُ لَمْ تَذَرِكُهُ .

كَانَ إِنْسَانٌ مُرْسَلٌ مِنْ اللَّهِ اسْمُهُ يُوحَنَّا . هَذَا جَاءَ لِلشَّهَادَةِ
لِيَشْهَدَ لِلنُّورِ لِكَيْ يُؤْمِنَ الْكُلُّ بِوَأَسِطَتِهِ . لَمْ يَكُنْ هُوَ النُّورَ بَلْ
لِيَشْهَدَ لِلنُّورِ . كَانَ النُّورُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي يُنِيرُ كُلَّ إِنْسَانٍ آتِيًا إِلَى
الْعَالَمِ . كَانَ فِي الْعَالَمِ وَكَوَّنَ الْعَالَمَ بِهِ وَلَمْ يَعْرِفْهُ الْعَالَمُ . إِلَى
خَاصَّتِهِ جَاءَ وَخَاصَّتُهُ لَمْ تَقْبَلْهُ . وَأَمَّا كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ
سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا أَوْلَادَ اللَّهِ أَيِ الْمُؤْمِنُونَ بِاسْمِهِ . الَّذِينَ
وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ دَمٍ وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ رَجُلٍ
بَلْ مِنْ اللَّهِ .

وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ يَتَنَا وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ مَجْدًا كَمَا

لَوْحِيدٍ مِنَ الْآبِ تَمَلُّوا نِعْمَةً وَحَقًّا . يُوحَنَّا شَهِدَ لَهُ وَنَادَى قَائِلًا
هَذَا هُوَ الَّذِي قُلْتُ عَنْهُ إِنَّ الَّذِي يَأْتِي بَعْدِي صَارَ قُدَّامِي لِأَنَّهُ
كَانَ قَبْلِي . وَمِنْ مِلَّتِهِ نَحْنُ جَمِيعًا أَخَذْنَاهَا . وَنِعْمَةٌ فَوْقَ نِعْمَةٍ . لِأَنَّ
النَّامُوسَ بِمُوسَى أُعْطِيَ . أَمَّا النِّعْمَةُ وَأُلْحَقُ فَبِيسُوعَ الْمَسِيحِ
صَارَا . اللَّهُ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ قَطُّ . الْإِبْنُ الْوَحِيدُ الَّذِي هُوَ فِي حِضْنِ
الْآبِ هُوَ خَبَرٌ . (يوحنا ١ : ١ — ١٨)

لمحة تاريخية

إن الأصحاح الأول من بشارة يوحنا ، يُعتبر أروع ما سمعنا إليه الفكر
الإنساني ، في دائرة الدين . وسوف نتناول هذا الإصحاح كما نتناول بقية البشارة
بالتأمل في فصول مختصرة تصلح للتأمل اليومي . ولكننا نرى أن نبداً بدراسة
تاريخية تلقى أضواء على هذا الإصحاح ، كما تدير لنا الطريق في دراستنا
لبقية البشارة . . .

ولقد أسلفنا أن الكنيسة قد جابهتها مشكلة رئيسية حينما اتسعت دائرة
الخدمة ، واتجهت إلى مجال أكثر اتساعاً من أورشليم واليهودية والسامرة .
فلقد نشأت الكنيسة في مهد يهودي ، وكان يسوع يهودياً بحسب الجسد .
وعدا رحلات قصيرة لصور وصيدا وللدن العشر ، لم يخرج السيد عن حدود
دائرة فلسطين إلى أرض أعمية . وهكذا ولدت المسيحية في مهد يهودي ، وكان
طبيعياً أن تتكلم بلغة اليهود ، وفكر اليهود ، للعقلية اليهودية .

ومع أن المسيحية قد ترعرعت بين أحضان اليهودية ، إلا أنه سرعان ما حان الوقت لتخرج إلى العالم ، وتشق طريقها بين الأمم . وهكذا لم يمض ثلاثون عاماً على صعود المسيح ، إلا وكانت قد سيطرت على أهم بقاع آسيا الصغرى ، وغزت بلاد اليونان ، ووصلت إلى روما . ويقدر البعض أنه في تلك الحقبة الضئيلة كان تعداد المسيحيين من الأمم ، بالنسبة للمسيحيين من اليهود ما يوازي مائة ألف أمي بالنسبة لكل يهودي مسيحي . ولم تكن العادات اليهودية ولا التقاليد الموسوية ، معروفة عند هذه الجماهير . مثال ذلك أن اليونانيين ما سمعوا قط عن « المسيا » الذي ينتظره اليهود . وفكرة مجيء المسيح ، وملكه الشامل ، بحسب الفكر اليهودي ، كانت عقيدة غريبة ومعادية للأمم . فما لهم ورجاء اليهودية ، وأحلامها ومليكها ؟ وهكذا فإن سلسلة نسب المسيح ، وانتماءه إلى داود ، وحساباته حسب الجسد من النسل الملكي ، ما كانت تعنى شيئاً بالنسبة لليوناني . هنا لبُّ المشكلة . فكيف تقدم المسيحية للعالم اليوناني ؟ وكما يقول أحد المؤرخين ان قوة ، وانتشار ، عقيدة من العقائد ، لا تعتمد على قوة هذه العقيدة ، قدر اعتمادها على توافقها مع فكر العصر ، واستعداد الجماهير لقبولها . وكان على المسيحية أن تخلق هذا التوافق ، أن تهيب نفسها لقبول الجماهير لها . ألا يوجد مدخل فكري جديد ، غير المدخل اليهودي نستطيع به المسيحية أن تجتذب أصحاب الفكر الهليني ، إلى حظيرتها ؟ أيلزم للاممي أن يتهود أولاً ، حتى يدرك أسرار المسيحية ؟ لقد كانت المشكلة تكن في كيف تقدم المسيح والمسيحية في ثوب يستطيع اليوناني أن يدركه ويستوعبه . ولقد استخدم الوحي الإلهي يوحنا الرسول ، ليقوم بحل هذا المشكلة . ولقد عاش يوحنا في مدينة أفسس حوالي عام ١٠٠ للميلاد . وعرف بلا شك مشاكل الفكر اليوناني ، ومداخله . وهكذا تقدم بشارته لليونانيين ، واليهود على السواء ، تحت عصمة الوحي الألهي ، وإرشاد الروح القدس . ولقد تمجد

الإعلان الإلهي فيه ، حينما أرشده بأن المدخل للفكر اليوناني، واليهودي على السواء هو في الحديث عن « الكلمة » . هنا يستطيع أن يصل إلى العقل اليهودي ويستوعبه الفكر اليوناني . فكلتا الدائرتين ، تتداخلان معا عند هذه النقطة الفريدة .

وسوف نتحدث عن « الكلمة » في الفكر اليهودي . ثم نعرض بعد ذلك للكلمة عند فلاسفة اليونان . ونخلص من هذه وتلك إلى التطبيق المسيحي .

الكلمة في الفكر اليهودي :

ولقد كانت هناك عوامل أربعة ، شكلت أفكار اليهود عن الكلمة .

١ — فاليهودي كان يرى في الكلمة أكثر من صوت صارخ ، فالكلمة لها قوتها ، ولها وجودها الذاتي المستقل الذي يعمل عمله . وكما قال أحد أساتذة اللاهوت « الكلمة المنطوقة عند العبراني ، كانت قوية حية رهيبة . فهي وحدة نشاط مشحونة بالقوة . انها تندفع كطلقة الرصاص لتصيب الهدف . » وربما لهذا السبب كانت اللغة العبرية شعبية في كلماتها . فهي لا تضم أكثر من عشرة آلاف كلمة ، بينما اليونانية التي يتحدث بها الشعب ، زادت كلماتها عن المائتي ألف كلمة ..

قال واحد عن أحد الشعراء ، « إن كلماته قوة حية تمشي في صدور سامعيه » . والتاريخ له أمثله الكثيرة . ففي أوقات الإصلاح في اسكتلندا ، حينما كان « جون نوكس » يعظ بين الجماهير ، قيل عنه ان صوت ذلك الرجل الواحد كان يبعث الحماس في صدور سامعيه ، أكثر من عشرة آلاف بوق يتفخ فيها عشرة آلاف جندي . لقد كان للكلمة عملها في القلوب . وفي أيام الثورة الفرنسية كتب الشاعر الفرنسي « روجيه دي لايل » نشيد المارسليز الذي ألهم صدور الملايين من أبناء فرنسا ، ودفعهم في طريق الثورة . وحينما

اشتعلت نيران الحرب العالمية الثانية ، في الوقت الذي كانت فيه انجلترا بلا عتاد، ولا استعداد، ولا حليف، استطاع رئيس وزراء بريطانيا، بيعض الخطب المذاعة، أن يبعث الشجاعة في القلوب ويغير دقة الحرب . حتى في مجتمعنا الشرقى، حينما يتقدم مسلم بالتحية التقليدية « السلام عليكم ورحمة الله » فهو يعتقد أنه يعطى لسامعيه بركة يضمن بها على غير المسلم . ويذكر أحد العلماء الذين زاروا الشرق حادثة مثل هذه . فقد كان مسافرا في الصحراء، حينما مرّ به ركب من الأعراب، لم يدرك أصحابه في البداية أنه مسيحي، فأقرأوه السلام ولما أدركوا غلطتهم، أسرعوا خلفه يطلبون استرداد البركة ! . هنا ترى الكلمة لها أثرها، نستطيع أن نتجه للسامع لتعمل عملا، كما يمكن استردادها، وكما قال أحد الشعراء .

« إذا كنت حريصاً مرة في تداول النار . .

« فأحرص عشر مرات على تداول الكلمات » .

فالله - جلّ جلاله - لا يستطيع أن يمحو الكلمات الحية التي تقال .

إن الكلمة في الفكر الشرقى، لها كيانها المستقل الجبار الفعال . . .

٢ - والعهد القديم يمتلئ بالاشارات إلى هذه الفكرة العامة عن قوة الكلمة . فحينما خدع اسحق، ونطق بالبركة ليعقوب بدلا من عيسو البكر، لم توجد هناك قوة تستطيع أن تسترد البركة، ولم يبق للبكر سوى اللعنة . (تكوين ٢٧) . لقد خرجت الكلمة من فيه لتعمل عملها، ولا نستطيع قوة على الأرض أن توقفها .

وفي بداية سفر التكوين، يُفتتح كل فصل من فصول قصة الخلق بالقول « وقال الله . . . » . (تكوين ١ : ٣، ٦، ١١) . إن كلمة الله قوة جبارة تخلق كل شيء من لا شيء . وفي سفر اللزامير نستمع إلى المرنم يقول « بكلمة

الرب صُنعت السموات « (مزمور ٣٣ : ٦) . وفي المزمور المائة والسابع « أرسل كلمته فشفاهم » (مزمور ١٠٧ : ٢٠) . وفي المزمور المائة والسابع والأربعين « يُرسل كلمته في الأرض سريعاً جداً يجرى قوله » . (مزمور ١٤٧ : ١٥) وفي نبوات اشعيا : « لأنه كما ينزل المطر . . . هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي ، لا ترجع إلى فارغة ، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها إليه » . (اشعيا ٥٥ : ١١) . ويتحدث الله على لسان أرميا : « أليست هكذا كلمتي كنار ، وكطريقة تحطم الصخر » (أرميا ٢٣ : ٢٩) . ونفس النعمة نلسمها في الأسفار الأبوكريفية :

في سفر عزرا يتحدث الكاتب عن الله بالقول : « لقد تكلمت من بدء الخليقة ، من أول يوم ، وقلت : « لتكن السموات والأرض . وكانت كلمتك عملاً كاملاً » . أما كاتب سفر الحكمة فيخاطب الله « كالواحد الذي صنع كل شيء بكلمته » . إن العهد القديم يحملته نستطيع أن نلمح فيه إشارات متعددة يضيق بها المقام ، عن قوة الكلمة وأثرها . وإذا كانت كلمة الإنسان لها مثل هذه القوة ، فكم تكون كلمة الله الحي ؟ . . .

٣ — ثم حدث تطور في الحياة العبرانية ، نجم عنه أثر كبير في تشكيل الفكر العبراني ، عن الكلمة . فلمدة تزيد على مائة عام قبل مجيء المسيح ، أمست فيها العبرية لغة منسية . ولقد كانت الأسفار المقدسة مسطرة باللغة العبرية ، التي لم يكن يدر كها عامة الشعب ، عدا فئة قليلة من العلماء . وكان الشعب يتحدث الآرامية ، وهي لغة متطورة عن العبرانية . ولذلك كان لزاماً أن تترجم الأسفار المقدسة إلى الآرامية حتى يستطيع الشعب أن يدرسها ، ويستوعبها . وهكذا قام العلماء بترجمة أسفار العهد القديم ، ودُعيت هذه الترجمات « بالترجوم » . وكانت فصول التوراة تُقرأ في الجامع بالعبرية ، ثم تُتلى بعد ذلك بالآرامية من أسفار الترجوم . ولقد كتبت أسفار الترجوم ، في وقت ساد على أفكار (م ٣ — الإنجيل)

الناس الإحساس بعظمة الله وسموه ، وأصبح اتضاعه أمراً يدعو للدهشة .
فإنه يسمو على أفكارنا وتشايبها ، وأمثالنا ، وتصوراتنا . وطبعي كان
أولئك الذين قاموا بترجمة التوراة ، يشاركون أبناء عصرهم هذه العقيدة .
لذلك فقد كانوا يخشون أن ينسبوا لله الصور المادية والتشبيهات الحسية ،
واللمسات الإنسانية . وهكذا بذلوا غاية الجهد في تخلص الذات الإلهي من
هذه الصور . والدارس للتوراة يستطيع أن يلمس الكثير من هذه الصور ،
والاستعارات المادية ، أي أن التوراة تتحدث عن الله بصور إنسانية . فحينما
التقى علماء الترجوم بآية يُستشف منها الاتجاه إلى هذه الصور ، كانوا يعبرون
عن ذات الله بلقب « كلمة الله » . على سبيل المثال ورد في سفر الخروج القول :
« وأخرج موسى الشعب من المحلة للملاقة الله » . فقد رأى العلماء ، أن هذا
التعبير أكثر بشرية من أن نتحدث به عن الله . فترجموها « فأخرج موسى
الشعب من المحلة للملاقة كلمة الله » (١٩ : ١٧) . وفي نفس السفر نقرأ أيضاً
إن الله قال لشعبه عن يوم السبت « سبوتى تحفظونها ، لأنه علامة بينى وبينكم
في أجيالكم المتعاقبة » (خروج ٣١ : ١٣) . هذه لمسة بشرية يسمو عنها جلال
الله . فلذلك لا بد وأن يكون « السبت علامة بين كلمتى وبينكم » . وفي سفر
التثنية : « الرب إلهك العابر أمامك نار آكلة » (تثنية ٩ : ٣) . وقد وردت
في الترجوم « كلمة الرب إلهك نار آكلة » . ونقرأ أيضاً في نبوات
أشعيا قول الله من الخليفة « أنا الأول ، وأنا الآخر يدى أسست
الأرض ويمينى نشرت السموات » (أشعيا ٤٨ : ١٣) ، وقد رأى فيها علماء الترجوم
استعارة بشرية ، فترجموها : « بكلمتى أسست الأرض ، وبقوتى نشرت
السموات » . ولقد وردت « كلمة الله » في الترجوم ، ما يقرب من ثمانية وعشرين
مرة . ولكن لا ينبغي أن يتطرق إلى القارئ الظن أن المقصود استبدال كلمة
من كلمات الوحي ، بل لقد كان هدف أحبار اليهود ، التعبير عن ذات الله باسم

جديد حيث لا يجوز ارتباط الصفات للمادية ، والاستعارات البشرية ، بالذات الإلهية . ولكن الحقيقة بقيت أن « كلمة الله » أصبح تعبيراً جديداً في قاموس علم اللاهوت العبرى ، وابتدأ الشعب يعتاده ويدركه ، لأنه كثيراً ما كان يسمعه يتردد في قراءات المجامع اليهودية . ان كل يهودى كان معتاداً أن يسمع لقب « المُرَا » كلمة الله ، من فم الكتبة والأخبار .

٤ — في هذا المجال علينا ألا ننقل أيضاً حقيقة جوهرية كان لها أيضاً أثرها في تطوير الفكر اليهودى عن الكلمة . فلقد كان لليونانيين معرفتهم باللوجوس . ولكن اللوجوس اليونانى ، كان يعنى الكلمة كما كان يعنى الفكر ، أو العقل . ولقد كان كلا المعنيين ، مترابطين في ذهن الرسول يوحنا ، وفي أذهان كبار المفكرين من اليهود في حديثهم عن « الكلمة » . فحينما كانوا يتحدثون عن « الكلمة » كانوا يقصدون فكر الله ، وكلمة الله . وهذا يبدو واضحاً في أما كن متفرقة من أسفار الحكمة .

ولقد كان الأدب العبرى يحوى مجموعة عُرفت بأسفار الحكمة . وهذه الأسفار هى خلاصة أقوال الحكماء ، والفهماء ، ممن اختبروا الحياة أكثر من سوام . ولكن هذه الأقوال لم تكن فلسفية نظرية ، بقدر ما كانت عملية يمس شئون الحياة ، ومشاكلها . ومن بين أسفار الحكمة اليهودية سفر الأمثال لسليمان . وفي سفر الأمثال نلتقى بمجل غربية تضاف على الحكمة قوى سرية خلّاقة ، أزلية ، حتى ينجى للباحث وكأن الحكمة ذات متميزة ، وواسطة أزلية ، وعامل خلاق مع الله منذ البدء . وهناك ثلاث فقرات تبدو فيها هذه الفكرة بوضوح :

ففى الأصحاح الثالث من الأمثال القول عن الحكمة . .

« هى شجرة حياة لمسكها ، ولتتمسك بها مغبوط ، الرب بالحكمة أسس

الأرض ، أثبت السموات بالفهم . بعلمه انشقت اللجج ، وتقطر السحاب ندى «
(أمثال ٣ : ١٨ - ٢٠) .

ولقد عزفنا من اليونان ، أن اللوجوس Logos يعنى الكلمة ، ويعنى أيضاً العقل ، أو الفكر . ورأينا كيف أضفى الفكر اليهودى على الكلمة السلطان والقوة الخلافة ، هنا نرى الجانب الثانى من الفكر عن « اللوجوس » يتبلور ويتضح فما الحكمة والعقل أو الفهم إلا صنوان ، أو تعبيران عن شيء واحد . فى البداية رأينا الفكر العبرانى يتحدث عن كلمة الله ، وهنا نراه يتحدث عن حكمة الله ، وفكر الله .

وفى الأصحاح الرابع من سفر الأمثال : « اقن الحكمة . اقن الفهم
احفظه فإنه هو حياتك » (أمثال ٤ : ٥ ، ١٣) .

يقول يوحنا « فى البدء كان الكلمة . . . فيه كانت الحياة » . وهنا يتحدث سليمان عن الفهم أنه الحياة . الجانب الواحد يرتبط مع الآخر فى الفكر العبرى عن الكلمة .

على أن أوضح الفقرات هى الفقرة الثالثة من الأصحاح الثامن . وفيها نقرأ القول عن الحكمة « الرب قناني أول طريقه . من قبل أعماله منذ القدم منذ الأزل مسحت . منذ البدء ، منذ أوائل الأرض . إذ لم يكن غمر أبدت ، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه . من قبل أن تقررت الجبال مثل التلال أبدت إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البرارى ، ولا أول أعفار (تراب) المسكونة . لما ثبت السموات كنت هناك أنا . لما رسم دائرة على وجه القمر ، لما أثبت السحب من فوق ، لما تشددت ينابيع الغمر ، لما وضع للبحر حده ، فلا تتعدى المياه تخمه ، لما رسم أسس الأرض ، كنت عنده صانعاً ، وكنت كل يوم لذته . فرحة دائمته »
(أمثال ٨ : ٢٢ - ٣٠) .

ألا يرى القارئ في هذه الكلمات صورة مما ورد في حديث يوحنا عن الكلمة؟ ألا يسمع هنا اصداً من أفكار الوحي في البشارة الرابعة عن الكلمة الأزلي؟ فالحكمة هناك منذ الأزل ، قوة جبارة خالقة ، يصدر عنها النور ، والبهجة والحياة . أليس هذا هو نفس حديث يوحنا عن الكلمة ، اللوجوس ؟ الذي من البدء كان ، وبغيره لم يكن شيء مما كان ؟

إن الحكمة هنا تبدو صنواً لشخص ربنا يسوع بالصورة التي وردت في مستهل بشارة يوحنا ..

ولا تتوقف هذه الفكرة عن الحكمة عند الأسفار القانونية فحسب . فبين العهد القديم والعهد الجديد ، استمرت كتابات اليهود الحكيمية ، التي جمعت في ما بعد ضمن أسفار الأبوكريفا ، فيما يسمى بأسفار الحكمة ..

وفي أحدها ، ويدعى « حكمة يشوع بن سيراخ » ، نقرأ هذه الفقرة على لسان الحكمة :

« من فم العظيم الأسمى خرجت .

وملأت الوجود كله كالضباب ..

في الأماكن العالية مسكني ..

وعرشي في عمود السحاب ..

بمفردي طوفت دائرة السماء ،

وقدماى سارتا في أعماق الهاوية .. » .

هنا نرى الحكمة قوة أزلية خالقة كانت مع الله منذ البدء ولقد كتب سفر يشوع بن سيراخ ، أو الجامع كما يلد للبعض تسميته ، في فلسطين قبل ميلاد المسيح بمائة عام ، وحوالي نفس التاريخ ، كتب سفر آخر بالاسكندرية في مصر ، وعرف باسم « حكمة سليمان » . هذا السفر يضم أسمى ما كتب عن الحكمة .

فالحكمة هي الكنز الذي يقتنيه بنو البشر ، ليصبحوا أقرب الكل إلى الله ، وهي صانعة كل شيء ، وهي نفخة سلطان العلي ، والذات المنبثقة من القدير ، وهي تستطيع أن تصنع كل شيء ، وتعيد خلقه من جديد . والأكثر من هذا أن كاتب السفر لا يقف عند حد الحديث عن الحكمة وعن صفاتها ، بل يصل إلى حد مساواة الحكمة بالكلمة . فالكلمتان تعبران عن ذات واحدة . فهو يتحدث عن حكمة الله ، وعن كلمة الله بنفس الجمل ، وب نفس المعنى . ففي صلاته إلى الله نستمع إليه يقول :

« يا الله . إله آبائي ، ورب المراحم ، الذي صنعت كل شيء بكلمتك ، وهيات الإنسان بحكمتك » (٢ : ٩) .

وفي حديثه عن الكلمة نستمع إلى أصداء مما نادى به التلميذ الحبيب :
« فبينما كل شيء في سكون تام ، والليل في مسيره السريع ، إذا بكلمتك الأزلي الجبار ، يقفز من السماء ، من عرشك الملكي كجبار حرب شديد البأس ، إلى أرض الخراب والدمار ليقيم وصيتك الصريحة ، كيف حاد . . »
إن كاتب « حكمة سليمان » يتحدث عن الحكمة كقوة الله الخالقة ، المنيرة ، الأزلية . فالحكمة والكلمة صنوان . انهما واسطتا الخالق للخلق . وهما يقربان إرادة الله ، إلى قلوب وعقول الناس .

وهكذا وجد يوحنا ، أن أفضل طريق يصل به إلى قلوب أبناء شعبه أن يبدأ بالحديث عن الكلمة . . . الكلمة التي ليست مجرد صوت صارخ ، بل قوة دافعة لها فاعليتها . . كلمة الله الذي به خلق العالمين . . . الكلمة كما وردت في الترجمات لتعبر عن فكر الله ، وذاته ، وصفاته . . . ثم الحكمة الإلهي كما تصوره أسفار الحكمة ، قوة الله الخالق الأزلي ، الذي ينير كل إنسان . وهكذا قال لأبناء شعبه مستعيراً هذا الفكر ليعبر عن المسيح : « إذا أردتم أن تروا كلمة الله الأزلي ، وأن تنظروا قوة الله الخالقة . . . إذا أردتم أن تبصروا الكلمة

الذى به خلق الوجود بما فيه، والذى وهب النور والحياة لكل إنسان، تطلعوا إلى ربنا يسوع المسيح، ففيه كلمة الله قد تمثل بشرا فيما بينكم . . . »

وفي الفكر اليوناني

ولكننا أسلفنا في البداية ان مشكلة يوحنا لم تكن في تقديم المسيح لليهود، بقدر ما كانت في تقديم المسيح لليونانيين، ترى هل واءمت فكرة الكلمة العقلية اليونانية؟

لقد عرفنا أن فكرة الكلمة كانت معروفة عند مفكرى اليونان. ويرجع تاريخها إلى ٥٦٠ ق. م. قبل ميلاد المسيح، ومن الغريب في مدينة أفسس أيضا، حيث كتبت بشارة يوحنا. فهناك عاش في ذلك الحين، فيلسوف يدعى هيراكلتوس، كان محور فلسفته ان كل شيء في الوجود في حالة فيضان وتدفق وحركة مستمرة، فكل ما في الوجود يتغير يوما بعد يوم، ولحظة بعد لحظة. ولقد كانت الصورة التي استلهمها: إنك لا تضع قدمك في نفس مجرى ينبوع الواحد مرة بعد أخرى، فالياه تتغير بين حين وآخر، لأن الجرى دائم الجريان. وعلى هذا القياس نادى « هيراكلتوس » بأن كل ما في الوجود في حالة فيضان متغير. ولكن ان كان الأمر كذلك، ألا يعنى هذا أن الحياة كلها في حالة فوضى، وتغير، وارتباك كامل؟ واين نكتشف معنى ثابتا في وجود كلمة يسود عليه المد، والجذر، والتغير، والتبدل؟ يجب ذلك الفيلسوف أن هذا المد والجذر، والفيضان العارم، والثورة المتغيرة، لا تسير على غير هدى وإلا عمت الفوضى الوجود. ولكن تحكمها نواميس ثابتة، وقوانين محددة. وتتبع مثالا معيننا لا يتغير خلال المصور والأجيال، وإلى أبد الدهر. ومن الذى يحكم هذه النواميس ويسيطر على هذا المثال؟ . . . إنه اللوجوس.. الكلمة.. العقل الإلهي. فالكلمة عند هذا الفكر هو رائد كل نظام يسير عليه الوجود،

والمهيمن على كل ناموس يخضع له . ولكنه لم يكتف بالوقوف عندهذا الحد ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك . فقال انه لا يوجد فقط مثال في العالم الطبيعي ، بل هناك أيضا مثال في عالم الأحداث . فلا يتحرك شيء في هذا الوجود على غير هدى . وفي كل حياة ، ووراء كل حادث في الحياة ، يوجد هدف وقصد وخطة موضوعة . ومن الذي يسيطر أيضا على الأحداث ، ويجريها حسب حكمته ؟ الجواب مرة ثانية : اللوجوس - الكلمة - العقل الإلهي . ثم تعمق الفكر بعد ذلك إلى أبعد من هذا . فبدأ يتأمل في أعماق الإنسان . قال وما هو ذلك الشيء في أعماق الإنسان الذي يجعله يميز بين الخير والشر ؟

ما الذي يعطينا القدرة على التأمل ، والتفكير ؟ ما الذي يعيننا لنعرف الحق ، ونختار الخير ؟ . ومرة ثالثة يجيب الفكر : انه اللوجوس في أعماق الإنسان ، فهو الذي يهب الإنسان العقل المميز ، ومعرفة الحق ، والقدرة على تمييز الأشياء المتخالفة . ففي عالم الطبيعة والأحداث يسير كل شيء حسب سلطان اللوجوس ، وفي عالم باطن الإنسان ، اللوجوس في الأعماق هو الكائن المميز بين الحق والباطل ، والقوة المعينة على قبول الخير ، فاللوجوس يسيطر على هذا الوجود ، كما يسيطر على كيان الإنسان .

وحين اكتشف اليونانيون هذا الحق ، تمسكوا به . ونادى به أكثر أتباع المدرسة الرواقية . فقد كان الرواقيون في عجب ودهشة من النظام الذي يسير عليه هذا الوجود . فالنظام يستلزم وجود قوة مفكرة ، والناموس يستوجب كيان عقل مدبر . وحيث هناك نظام ، ومثال ، وناموس ، وأنموذج فلا بد وأن يكون وراء هذه كلها العقل المنظم .

فمن الذي يحفظ الكواكب في مجراتها ؟ من الذي يسيطر على المد والجزر ؟ من الذي يسود على تعاقب الليل والنهار ، وتعاقب الفصول بانتظام ؟

والجواب كما أسلفنا : اللوجوس ، كلمة الله ، عقل الله . فاللوجوس هو هذه القوة التي تفسر ظواهر هذا الوجود .

وهو السلطان الذي يسيطر على نواميس الكون ، فلا يسوده الارتباك والتشويش . وهو المقدرة السامية التي تدفع العوالم إلى الحركة بكل هدوء ونظام ، أو بحسب التعبير الرواقى ، اللوجوس هو الذى يتخلل كل شيء ، ويتسلط على كل شيء .

بقيت لمحة أخرى في الفكر اليونانى عن الكلمة . فبين يهود الاسكندرية عاش فيلسوف يدعى « فيلو » . ولقد أوقف هذا الفكر حياته على دراسة الفلسفتين ، اليهودية واليونانية . فلم يكن هناك واحد بين اليهود نغليده ، له الإلمام التام بكل ما ورد في أسفار العهد القديم ، كما لم يكن هناك يهودى مثله ، أدرك عظمة الفكر اليونانى وتعمق في أسرارهِ . وهو أيضا خلبت لهُ فكرة الكلمة أو اللوجوس ، فنادى بأن اللوجوس كائن منذ الأزل ، وأنه الواسطة التي بها خُلق الوجود . ثم قال بأن اللوجوس هو فكر الله مطبوعاً على العالم كما أنه وسيلة الله للخلق . وعلى حد تعبيرهِ ، كما يمسك المزارع بالحراث ويتخذ منه واسطة لبعث الحياة والازدهار في الأرض الجرداء ، هكذا الكلمة هو الواسطة لبعث الكون وتسيير دفته . ثم قال ان عقل الإنسان يحمل طابع اللوجوس .

فهو الذى يهبه التمييز ، والمقدرة على المعرفة ، فاللوجوس هو الوسيط الواحد بين الله والإنسان . . . بين الكائن والحادث . . . وكما قال ، اللوجوس هو الكاهن الذى يسمو بالإنسان أمام الله .

وهكذا كان الكلمة في الفكر اليونانى ، قوة الله الخالق ، والمسيطر ،

والمرشد ، والحافظ ، والسيّر لكل مافي الوجود . فأنى يوحنا فى بشارته ، وقال لليونانيين : « انكم لأجيال طويلة كنتم تفكرون عن الكلمة ، وتكتبون عن الكلمة ، وتحلمون عن الكلمة ، القوة الخالقة لهذا الكون ، والقوة الحافظة والسيّرة لهذا الوجود ، والقوة العاقلة المفكرة فى قلوب الناس ، والقوة الروحية الملهمه لكل ما هو سام ، ورفيع فى الحياة . وهما هو اللوجوس .. كلمة الله ، فكر الله ، قد تجسد إلى العالم فى شخص يسوع المسيح . . . »
« والكلمة صار جسدا وحل بيننا ،

وهكذا استطاع اليهود ، واليونانيون على السواء ، أن يصلوا إلى إدراك معنى اللوجوس - كلمة الله ، وفكر الله ، وعقل الله ، الذى أبدع هذا الوجود ، والذى أعطى لكل شىء معناه . وهكذا أنى يوحنا إلى اليهود واليونانيين على السواء ، ليخبرهم أن يسوع المسيح هو كلمة الله ، القوة الخالقة الحافظة ، المسيطرة ، المنيرة لكل عقل . قد آتى فى ملء الزمان ، ولبس جسم بشريتنا ، وما عليهم بعد أن يرهقوا عقولهم فى البحث والتنقيب إلا أن يتطلعوا بالإيمان إلى يسوع المسيح ، ليلمسوا فكر الله المتجسد الحى فى شخصه المبارك .

هذا هو يسوع المسيح الذى تدعوه للسيحية « ابن الله » .

الكلمة الازلى

« فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ . وَالْكََلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ . وَكَانَ
الْكََلِمَةُ اللَّهُ . هَذَا كَانَ فِي الْبَدْءِ عِنْدَ اللَّهِ . »

(يوحنا ١ : ٢)

إن الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا من القوة والعمق ، بحيث يقتضى
منا دراسة مفصلة ، آية بعد أخرى . وهذا ما سنتبعه في هذا الإصحاح بالذات .
إن الفكر الرئيسى الذى أراد الوحي أن يثبتته بقلم يوحنا أن يسوع ليس سوى
كلمة الله الحى الخالق ، واهب النور والحياة . فهو قوة الله الذى به خلق الوجود ،
وهو حكمة الله الذى يحفظ هذا الوجود ويسوسه ، وهو فى ملء الزمان ،
قد أتى وتجسد فى جسم بشريتنا .

وهنا فى هذه الآية الأولى تبرز أمامنا حقائق ثلاث فى حديث يوحنا
عن الكلمة ، أو عن يسوع ..

١ — الحقيقة الأولى : أن الكلمة كائن منذ البدء « فى البدء كان الكلمة »
وهذا البدء ليس البدء الذى تحدث عنه سفر التكوين . أننا نقرأ فى أول
عدد من أول اصحاح ، لأول سفر من أسفار الكتاب قول الوحي « فى البدء
خلق الله السموات والأرض » .

ولكن هذا البدء الذى يتحدث عنه يوحنا ، يعود بنا إلى ما قبل بدء
سفر التكوين . فالكلمة كائن : « كان » . انه غير مخلوق ، إنه كائن قبل بدء
الخليقة . إنه ليس جزءا من الزمن الحادث ، من الوجود الذى ظهر مع الزمن .
إنه كائن منذ الأزل ، قبل الزمن والوجود ، وكل شيء . إن يوحنا فى هذه

الفقرة يؤكد كينونة المسيح قبل كل الدهور وهذا الفكر لا بد وأن يعنى حقيقة جوهرية هامة . فإن كان الكلمة مع الله قبل بدء الزمن ، وإن كان جزءاً من الأزلى السحيق ، فلا بد أن يكون الله هو بعينه يسوع المسيح . اننا كثيراً ما تختلط الأمور أمام أذهاننا القاصرة ، فترسم أمامنا صورة الله في مظهر صارم غاضب منتقم ، ونرى في المسيح الابن الكريم الذى حوّل غضب الله إلى رضى ، وانتقامه إلى رحمة ومحبة . ولكن العهد الجديد لا تبرز فيه هذه الصورة . إن العهد الجديد بأكمله ، وبالأخص هذه الآية بالذات ، يرينا أن إله العهد القديم ، وإله العهد الجديد ، ليس سوى واحد : يهوه يسوع . وما فعله يسوع بتجسده ، وحياته ، وموته ، وقيامته ، هو أنه فتح أمام أنظارنا البشرية نافذة نستطيع أن نطل منها لنرى محبة الله الأزلية الأبدية التى لا تتغير ولا تتبدل . لأنه هكذا أحب الله العالم . وإذا كنا نلصق فى بعض فصول العهد القديم ما يغير هذه الحقيقة ويصور لنا الله فى صورة إله عادل غاضب ، فذلك لأن حكمة الله قد اقتضت هذا المظهر بالنسبة للبشرية فى طفولتها .

انك حينما تريد أن تبدأ مع طفلك الصغير ، برنامجاً تعليمياً فأنت لا تقدم له منهج الدراسة الجامعى . وهكذا اقتضى الأمر أن يتدرج الله مع الانسانية شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى إعلان الحق الكامل ، فى ملء الزمان ، فحينما تجسد ابن الله الأزلى ، استطاع الإنسان البشرى أن يعرف من هو الله ، وأن يبصر فيه الإله غير المنظور ، وأن يلمس فى شخصه صفاته العظمى التى لا تلمس ، ولا تدرك بالعقل القاصر .

ان يوحنا يؤكد هنا أن يسوع هو صورة الله الأزلى الابدى كما كان ، وكما يكون ، وكما سيكون ، وأن البشر لم يستطيعوا أن يدركوا ذلك إلا بتجسد ابن الله .

٢ — الحقيقة الثانية : ان الكلمة كان عند الله . ماذا يعنى الوحي بهذا التعبير ؟ انه يتحدث عن صلة سرية كائنة منذ البدء ، لا يدرك أسرارها العقل البشرى ، بين الكلمة ، وبين الله ، بحيث أن أعماق قلب الله ، مكشوفة ومعلنة أمام الكلمة . انه تعبير عن صلة قوية أزلية عجيبة بين الله وبين يسوع . على هذا لن يستطيع ملاك ، ولا رئيس ملائكة ، ولا أى كائن مهما سما مقامه أن يخبرنا عن صفات الله ، ومحبة الله ، وقلب الله ، وفكر الله ، قدر ما يستطيع يسوع .

دعنا نأخذ مثلاً بشريا يقرّب لنا هذه الحقيقة . لنفرض أننا نريد أن نصل إلى إدراك أسرار إنسان عظيم لانستطيع أن نصل إليه بأنفسنا، اننا نختار أقرب الكل إليه : من عاشره ، وعرفه لستين طويلة . اننا لا نتجه إلى إنسان يعرفه معرفه سطحية ، أو يتصل به عن بعد . فهذا لن يستطيع أن يشفى غليلنا . ان القريب ، أو صديق العمر ، يستطيع أن يفسر لنا عقل ، وقلب ، وطبيعة ، ذلك العظيم . على هذا القياس يتحدث الوحي عن يسوع . انه يخبرنا أن يسوع كان منذ البدء عند الله ، وانه كائن معه منذ الأزل . لذلك فأسرار الله — نتحدث بشريا — وذاته ، وطبيعته ، وصفاته ، كلها معلنة لشخص يسوع ، فهو الوحيد الذى يستطيع أن يخبر عن ذات الله ، وعن مشاعره من نحونا ، كما أن الكلمة تشير إلى ذاتية مستقلة .

٣ — وأخيراً يتقدم الوحي في إعلانه خطوة أخرى فيقول « وكان الكلمة الله » . علينا أن نغمض أعيننا في خشوع أمام هذا الإعلان المقدس ، فحيث يقصر الفهم عن الإدراك ، لاسبيل أمامنا إلا التعبد . هنا يبدأ عمل الإيمان . إن هذه الآية المثلثة الأركان تكشف لنا عن حقائق ثلاث بالنسبة للكلمة .

١- فالكلمة هو الله في أزليته : «في البدء كان. انه الكائن قبل الدهور . وهو الله في ذاتيته: فهو ذات متميز عن الله ، «والكلمة كان عند الله» . وهو الله في جوهره : فمع كونه ذات متميز ، إلا أن هذا لن يقلل من الحقيقة أنه الله في الجوهر . « وكان للكلمة الله » .

٢ — ثم تحدث الآية عن الكلمة في شركته السعيدة مع الآب قبل كل الدهور والأجيال . فهو في حضن الآب رمزاً للمحبة والحنان والشركة السعيدة . الابن مسرته في الآب ، والآب مسرته في الابن .

٣ — كما تكشف لنا أيضاً عن مشورات الأزل بين الآب والابن . سرُّ الفداء الذي كان في أعماق فكر الله قبل الدهور ، كان معروفاً ، ومعلناً ، ومتفقاً عليه بين الآب والابن ، بين الله والكلمة الأزلي .

وهكذا يؤكد يوحنا في بداية بشارته أنه في يسوع ، ويسوع وحده ، قد أعلنت مشاعر الله تجاه البشر ، بل أعلن شخص الله للانسانية جمعاء .

خالق كل الأشياء

« كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّمَّا كَانَ » .

(يوحنا ١ : ٣)

هنا نرى الوحي ، يؤكد الوسيلة الوحيدة التي بها خلق العالم ، فهو يربط عملية الخلق ، بشخص يسوع ، ولقد كان هذا أسلم طريق للرد على بدعة الفنوسيين .

ولقد أشرنا قبل ذلك إلى الفنوسية ، وقلنا ان البشارة الرابعة كتبت في وقت حاولت الفنوسية أن تسود على المجتمع المسيحي لذلك كان من الطبيعي أن يتصدى الوحي لهذه المهرطقة ويقاومها في مهدها . ولقد أظهرنا جانباً من

جوانب هذه الهرطقة التي لم يعجبها الإيمان المسيحي في بساطته ، فحاولت أن تفسر المسيحية بنظراتها الفلسفية . ولا بأس أن نتوسع قليلا في الحديث عن نظرياتها عن الخلق ، لما في ذلك من مساس بموضوعنا هذا .

فلقد كانت الفنوسية تنادى بأنه في البدء كان أثنان : الله ، والمادة . فمنذ كيان الله وجدت المادة . والمادة هي المظهر الخلام ، والعناصر التي منها تكون الوجود ، وما فيه . ولقد كانت المادة التي خلق منها الوجود ، ناقصة غير كاملة أو بمعنى آخر أن العالم حينما خلق ، خلق من أساس دنى . فالمادة التي صنع منها تحوى في جوهرها ، عناصر الفساد والشر . ولكن الله روح نقي . وكيف يمكن للروح النقي الكامل أن يصدر عنه هذا العالم الفاسد ، أو يكون في اتصال به ؟ وكيف به أن يلمس للمادة ، أو يكون في صلة بها ؟ ولذلك لم يكن من الممكن أن يقوم الله بخلق هذا الوجود الفاسد . وهكذا صدرت عن الله سلسلة من الظهورات ، أو الصدورات ، كل منها يتباعد شيئا فشيئا عن ذات الله ، وتقل معرفته به على قدر بعده عنه . حتى إذا وصلنا إلى منتصف الطريق في هذه السلسلة جاءت « صدورات » تجهل بالكلية كل شيء عن الله . فإذا وصلنا إلى الطور النهائي والأخير ، ظهر صدور ، ليس يجهل كل شيء عن الله وحسب ، بل بالتالي في عدااء له . وهذا الصدور الأخير هو الذي يستطيع أن يقوم بخلق العالم ، والاتصال بالمادة الشريرة ، فهو الذي تمّ على يديه خلق الوجود . فالله الخالق عند الفنوسيين ، هو إله منفصل كل الانفصال عن الله الحقيقي بل هو في عدااء معه .

ثم اندفع الفنوسيون ، ليطبّقوا نظرياتهم الباطلة على اللاهوت المسيحي ، قالوا ان الله الخالق في العهد القديم ، لاصلة له بأبي ربنا ، ومخلصنا يسوع المسيح

بل هو في عدااء معه، وفي أيام يوحنا انتشرت هذه البدعة بين المسيحيين البسطاء وسادت على عقول الناس العقيدة بأن هذا الوجود المادى شرير، وأن الإله الذى خلقه، لا بد أن يكون إلهاً شريراً.

وهكذا ليدحض هذه البدعة، تقدم يوحنا هنا ليرسى قاعدتين أساسيتين من قواعد الحق المسيحى . فهو يؤكد هنا الصلة الكائنة بين يسوع، وبين الخليقة. وعلى النمط عينه نرى بولس يتحدث فى رسالته إلى أهل كولوسى قائلاً عن المسيح « فإنه فيه خلق الكل، مافى السموات، ومافى الأرض، ما يرى وما لا يرى سواء أكان عروشاً، أم سيادات، أم رياسات، أم سلاطين الكل به، وله قد خلق » (كولوسى ١ : ١٦).

وفى رسالته الأولى إلى كورنثوس، نستمع إلى نفس النغمة تتكرر عن شخص الرب يسوع « الذى منه جميع الأشياء » (كورنثوس الأولى ٨ : ٦) أما كاتب الرسالة إلى العبرانيين فيتحدث عن الابن « الذى به أيضاً عمل العالمين » (عبرانيين ١ : ٢). نقول ان يوحنا، وكل كتاب العهد الجديد، قد أكدوا حقيقتين رئيسيتين عن الخالق :

الأولى : ان المسيحية تؤمن على الدوام بالخلق من لاشئ أى من العدم . فالله حينما خلق هذا الوجود، لم يعتمد على مادة صالحة أو طالحة، لتشكيل كل ما فيه، بل : قال كن، فكان . كما أن الوجود حينما خرج من بين يدى الله، لم يكن يحوى أى عجز، أو قصور، أو فساد . ان عملية الخلق لم تبدأ بالله معتمداً على شئ آخر، بل بدأت بالله فقط . ف وراء كل ما هو منظور يوجد الله، وليس سواء .

الثانية : ان المسيحية تؤمن بأن هذا الوجود هو وجود الله . فالله هو المهيمن المسيطر، والمسير لهذا الوجود . لقد حاول الفنوسيون أن يرجعوا

باللوم على الخالق ، بسبب ما فى الوجود من شرور ومآسٍ . ولكن المسيحية تؤمن بأن كل ما هو خطأ فى هذا الوجود مرده إلى عدو الخير ، وإلى خطية الإنسان . وبالرغم من أن الخطية قد شوهت هذا الوجود ، وأوصلته إلى ما وصل إليه من تعاسة وشقاء ، فإننا لا ينبغي أن نحقره ، أو نبغضه لأنه منذ البداية هو الوجود الذى أبدعته يدا الخالق . كما أن الخطية لم تكن فى مخططة أو برامجه ، حينما قام بالخلق .

لقد كان له العلم بما سيحدث . وإن كنا نؤمن بهذا الحق ، فإن هذا يهبنا إحساساً جديداً بقيمة الوجود ، ويضع على اكتافنا مسئولية جديدة تجاهه . هناك قصة تروى عن طفلة صغيرة كانت تمشى فى اللدن حينما أتت لها الفرصة لزيارة الريف . وكان الوقت ربيعاً ، والزهور تكسو الحقول . وفى براءة الأطفال قالت لمن معها ، وقد ظهر عليها التردد : « هل تظن أن الله يغضب لو قطفت زهرة من زهوره الجميلة » ١٩ . إن إحساسنا بأن هذا الوجود هو وجود الله ، وإن كل شيء يسيطر بقدرته عليه ويرعاه ، يعطينا معنى جديداً لكافة الأشياء ، ويهبنا إحساساً مرهفاً بالمسئولية الموضوعة على عاتقنا . فينبغى أن نستخدم كل ما بأيدينا كأنه ليس ملكاً لنا ، وكأننا مجرد وكلاء عليه ، سنعطى حساب وكالتنا لصاحب هذا الوجود . إن المسيح لا يحقر الوجود ، ولا يعتقد بأن يدا أخرى غير يدا الله قد قامت بأبداعه . انه يمجّد الله فى الطبيعة الحية ، ويرى كل ما فى الوجود مسبباً باسم الله بالرغم من القصور والخطية ، والآلام الناشئة عن خطية الإنسان ، إنه يؤمن بأن اليد التى تثبت على خشبة العار فى سبيل فداء الإنسانية ، وانقاذها من الخراب والهلاك ، هى التى قامت بأبداع هذا الوجود أولاً . وما عملية الفداء إلا طريق الله بواسطة المسيح ، ليعيد بخلق الوجود من جديد للمرة الثانية ، بصورة أكمل وأجيد ، مما حدث فى المرة الأولى .

الحياة والنور

« فِيهِ كَانَتْ الْحَيَوةُ وَالْحَيَوةُ كَانَتْ نُورَ النَّاسِ »

(يوحنا ١ : ٩)

إن أى موسيقار ، حينما يريد أن يكتب سيمفونية موسيقية، يبدأ قبل كل شيء بوضع الخطوط الرئيسية التي يسير عليها . وهذا ما عمله يوحنا هنا . ففي البشارة الرابعة نراه يرسم دعامتين رئيسيتين ، يقوم عليهما بناء البشارة كله : الحياة والنور .

فهو يبدأ بشارته بالحياة ، وينتهى أيضا بها . في بدايتها نستمع إليه يتحدث عن يسوع قائلا: « فيه كانت الحياة » . وقرب نهايتها نصغى إليه يقول إن « هذه قد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ، ولكي تكون لكم إذا آمنتم ، حياة باسمه » (يوحنا ٢٠ : ٣١) . وكلمة الحياة نستمع إليها على الدوام خلال فصول البشارة الرابعة ، وهي تتكرر من شففى يسوع . فهو يتألم لأن كثيرين لا يريدون أن يأتوا إليه لتكون لهم حياة (٤٠ : ٥) . وهو في موضع آخر ينادى بأنه هو واهب الحياة للناس ، وإن الذين في يده لا يستطيع أحد أن يخطفهم منه (٢٨ : ١٠) . وهو يعلن على رؤوس الأشهاد ، أنه وحده الطريق ، والحق ، والحياة . (١٤ : ٦) . وفي البشارة كلها ، تتكرر كلمة الحياة ما يزيد على خمس وثلاثين مرة . أما الفعل ، يحيا ، أو تكون له الحياة ، فإنه يتردد أكثر من خمس عشرة مرة . ترى ما الذى يقصد الوحي بهذه الكلمة ؟

١ — الحياة فى أبسط معانيها ، نقيض الموت والخراب والهلاك « فاقه قد أرسل ابنه الحبيب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية » .

(١٦ : ٣) « وكل من يسمع ويؤمن بالأبن له حياة أبدية ، ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة » . (٢٤ : ٥) . وهناك فارق بين القيامة للحياة والقيامة للدينونة (٢٩ : ٥) . فالذين يهبهم يسوع الحياة لن يهلكوا إلى الأبد (٢٨ : ١٠) . والإيمان بيسوع يهب الإنسان الأمان هنا ، وفي العالم الآتي . وما لم تقبل يسوع مخلصا لنا ، ونجلسه ملكا على عرش قلوبنا ، لا نستطيع أن نقول اننا أحياء على الإطلاق . إن الإنسان الذي يعيش بلا مسيح إنسان موجود ، ولكنه ليس إنساناً حياً ، وهناك فارق عظيم بين الوجود والحياة . ويسوع هو الوحيد الذي يهب الحياة ، والذي فيه يصبح الموت مقدمة لحياة أكمل ، وأعمق .

٢ — ومع أن يسوع هو معطى الحياة ، إلا أن البشارة تتحدث أيضاً عن الله الآب كمصدرها وباعثها . فإرادة الآب أن كل من ينظر إلى يسوع ، ويؤمن به تكون له الحياة (٦ : ٤٠) . وهو يعطى الحياة لأن الآب قد ختمه وأرسله للعالم (٦ : ٢٧) . وهو يهب الحياة الأبدية لكل من أعطاهم الآب له (١٧ : ٢) . فوراء كل شيء الله الآب ، وكأني بالآب يقول « لقد خلقت البشر لكي تكون لهم حياة حقيقة ، ولكنهم في خطيتهم قد انقطعوا عن مجمع الأحياء ، ولم يصبح لهم إلا الوجود . وهكذا أرسلت ابني الحبيب ليعيد إليهم بركة الحياة مرة ثانية » .

٣ — وما هي الصفة الجوهرية للميزة لهذه الحياة؟ تقول البشارة انها حياة أبدية . وسوف نعرض بالبحث لهذه الكلمة فيما بعد . ولكن يكفينا الآن أن نلاحظ أن الصفة التي يستخدمها يوحنا للحياة ، والتي ترجمت إلى كلمة أبدية ، قد وردت في اليونانية بلفظ « أيونيوس » ، ولكن هذه الكلمة لا تعنى على الإطلاق استمرار هذه الحياة الحاضرة إلى الأبد . فحياتنا هذه بصورتها الحاضرة ، إذا استمرت للأبد لن تكون بركة لنا ، بل تكون لعنة رهيبية .

وما الموت إلا اليد الرحيمة التي تقطع عنا ربط هذه الحياة بويلاتها القاسية . ان الحياة الأبدية التي نتحدث عنها البشارة هنا هي اسمى من مجرد استمرار هذه الحياة . انها لا بد وأن تكون حياة ذات صبغة جديدة . والصفة المستخدمة هنا تفسر نفسها بنفسها . فكلمة « أيونيوس » تلازم على الدوام ذات الله وترتبط به إن البشارة تتحدث عن الإله الأبدى ، كما تصف هذه الحياة بالأبدية . قاله هو وحده « أيونيوس » أبدى لذلك فالحياة المذكورة هنا ليست سوى حياة الله نفسه . ان ما يتقدم به يسوع للمؤمنين باسمه ، ليس أقل من حياة الله ، وهو يدعونا لهذا الاختبار المبارك المجيد .

٤ — وكيف نثال هذه الحياة الأبدية ؟ ما هو الطريق إليها ؟ الطريق الوحيد هو الإيمان بالرب يسوع المسيح . وكلمة « يؤمن » قد وردت في البشارة لا أقل من سبعين مرة . « فالذى يؤمن بالابن له حياة أبدية » (٣٦:٣) . « ومن يؤمن بي فله حياة أبدية » .. (٤٧:٦) وماذا يعنى الوعى بالإيمان ؟ إنه يعنى أمرين : الأول : اننا ينبغي أن نتيقن أن يسوع هو فعلا وحقيقة ، ابن الله الحى . فإن كان يسوع إنسانا . . انسانا كاملا ولا شيء آخر ، فليس هناك من داع يدفعنا الى طاعته وتسليم الحياة له . ينبغي أن نقرر في أنفسنا من يكون يسوع . ينبغي أن تكون لنا عقيدتنا الثابتة عنه لنعرفه ، لنلهمه ، لتعمق فيه ، لتأمل فيه ، وحيثذاك لا بد وأن يقودنا البحث والمنطق ، إلى أن ذاك الذى حلّ على أرضنا منذ ألفى عام ، وجال بين الناس يصنع خيرا ، وختم حياته بميتة العار في سبيلنا ، ليس سوى الله قد ظهر في الجسد .

الثانى : لكن هناك ما هو أعمق من الإيمان العقلى . ان الإيمان بيسوع معناه أن نقبل كلامه ونثق به . . . ألا يعترينا الشك في كلمة نطق بها . . . أن نفتتح عقولنا ، وقلوبنا ، لوصاياه وتعاليمه ، ونرتبط بها . . أن نوقن بأننا

لا نستطيع إلا أن نقبل كلمته كالحق الأملئ ، ونعمل على أساس هذا اليقين .
ان الإيمان عند يوحنا ، له درجات ثلاث ، فهو أولا اقتناع العقل بأن يسوع
هو ابن الله . هذا هو الإيمان العقلي . وهو ثانيا الثقة في القلب بأن كل ما قاله
صادق وحق . هذا هو الإيمان القلبي . وهو أخيرا بنیان الحياة ، كل صغيرة
وكبيرة فيها ، على أساس هذا اليقين . هذا هو الإيمان العملي . حينما نصل إلى
هذا الحد ، فإننا نختبر الحياة الحقّة ، وننتقل من عالم الوجود ، إلى عالم
الأحياء . اننا نختبر حينذاك الحياة بأحرف كبيرة .

الحياة والنور (تابع)

« فِيهِ كَانَتْ الْحَيَوَةُ وَالْحَيَوَةُ كَانَتْ نُورَ النَّاسِ »

(يوحنا ١ : ٩)

قلنا ان المفتاحين الرئيسيين ، في سيمفونية البشارة الرابعة ، هما الحياة والنور .
ولقد عرضنا للمفتاح الأول في السطور السابقة . وفي السطور التالية سنتحدث
عن النور :

وكلمة « النور » تتردد في البشارة لا أقل من إحدى وعشرين مرة . فيسوع
كما تقول الآية ، هو نور الناس . وما ظهر المعدان ، وقام بدوره في مجال الخدمة
إلا للشهادة . . . ليشهد للنور . ويتحدث يسوع مرتين عن نفسه قائلاً انه نور
العالم (٨ : ١٢ ، ٩ : ٥) . وهذا النور يمكن أن يحل في قلوب البشر (١١ : ١٠)
حتى يصبحوا أبناء النور (١٢ : ٣٦) . ويقول يسوع « جئت نوراً للعالم حتى
كل من يؤمن بي لا يمشي في الظلمة » (١٢ : ٤٦) .

دعنا نحاول أن ندرك شيئاً عن ذلك النور الذي اشرق به يسوع على
العالم . ان صفات ثلاثاً تبرز أمامنا في تأملنا في ذلك النور العجيب :

١ — فهو أولا نور طارد ماحق انه النور الذى يطرد ظلمة الخراب ،
والهلاك ، والأضطراب ، والتشويش . فى قصة الخلق نقرأ عن روح الله ، وهو
يرف فى الظلمة القاسية ، على وجه الغمر ، والخراب .

ونستمع إلى الصوت الإلهى يهتف قائلا : « ليكن نور » (تكوين ١ : ٣)
وما لبث نور الله الساطع أن أشرق ماحقا أمامه الخراب والظلمة والدمار .
هكذا بالتمام يسوع . انه النور الذى يضىء فى الظلام (١ : ٥) فلا تدركه الظلمات
ولا تغلبه ، بل تهرب أمامه ، وتنمحي . انه الوحيد الذى يستطيع أن ينقذ الحياة
من عوامل الفوضى ، والإرتباك ، والإضطراب اننا إذا تركنا لأنفسنا ،
فإننا نقع فريسة لنوازعنا . لنراؤنا . . لخافنا . . لهمومنا ، ولكن حينما
يشرق يسوع بنوره فى الحياة ، فإنه يبدد كل ظلام . ان حياتنا ممتلئة بكل
أنواع الظلمة ، من المخاوف الغريزية ، إلى ظلمة الخطية ، إلى الدينونة الآتية ،
ولكن النور فى مقدوره أن يبدد كل هذه . هناك قصة تروى عن صبي حلّ
ضعيفا فى بيت غريب ، وأفردت له ربة البيت حجرة خاصة ، وظننت انها تزيد
فى اكرامه ، حينما أوى إلى فراشه ، فأضاءت النور . ولكن الصبي أشار إليها
بأن تطفئه . وفى عجب قالت السيدة « طننت انك لا تستطيع أن تنام فى الظلام »
وعندها أجاب الصبي : « وكيف بى أخشى الظلام ، ووجه يسوع الحلوى ينير
المكان ١٩ »

٢ — وهو ثانيا نور فاحص كاشف . ان النور الذى يشرق به يسوع
هو نور كاشف ، ان الأشرار قد أحبوا الظلمة أكثر من النور ، لأن أعمالهم
كانت شريرة ، لأن كل من يفعل السيئات يبغض النور ، ولا يقبل إليه لئلا
توبخ أعماله ، كما تهرب الخفافيش عند إشراق الصبح (٣ : ١٩ — ٢٠) .
فالنور يوبخ كل ما هو ردىء . انه يظهر النفس على حقيقتها ، انه مجرد الإنسان

من ثياب تنكره ورداء رياته ، انه يعلن الحقيقة العارية : قلب الإنسان ، وأعماق ذاته قديماً قال الفلاسفة في سخرية لاذعة ان الناس ينفضون الحق ، لأن النور يؤذى الأعين الرمداء ، وعناك صورة رمزية غريبة وردت ضمن أشعار الراهب كيدمون . فهو يصور لنا في شعره يوم الدينونة الرهيب ، وفي وسط المشهد يرتفع الصليب ، ومن الصليب يشع نور أحمر مخيف ، بلون الدم ، وهذا النور له خاصية عجيبة ، يكشف الأشياء على حقيقتها ، انه يتفد من الثياب ، والأغطية ، والأقطة الخارجية إلى الأعماق ، وكل شيء يبدو أمامه عريانا ، مكشوفاً ، بلا تجميل ، ولا اختفاء .

وهذا بالتمام ما يفعله نور يسوع . اننا لن نستطيع أن نعرف نفوسنا على حقيقتها ، إلا إذا تطلعنا إلى ذواتنا بعيني يسوع . وحينما نعرف حقيقة ذواتنا ، وضعفنا ، فإن هذا يدفعنا إلى أحضان الله عن طريق ابن محبته . .

٣ - وهو ثالثاً نور « مرشد » هاد فإلم بسطع فينا ذلك النور وبين الطريق أمامنا ، فاننا نسير في الظلام ، ولا نعلم اين نمضي لأن الظلمة تعمى أعيننا (١٢ : ٣٦) . وحينما يقبل الإنسان هذا النور بالإيمان ، فانه لا يسير بعد في الظلمة (١٢ - ٤٦) . إن الظاهرة المتكررة التي نلمحها في قصص الانجيل عن أولئك الذين أتوا إلى يسوع تبدو في سؤالهم « ماذا ينبغي أن أفعل ؟ » . فحينما يطرق يسوع باب الحياة ، وبلج إلى الأعماق ، فإن مظاهر الشك تختفي ، وعدم اليقين لا يجد له مكاناً . والطريق الذي كان مظلماً يتألق بالنور . والعقل الذي يخالجه الشك وتختلط عليه السبل يبدو كل شيء أمامه واضحاً كل الوضوح - اننا بدون يسوع نكون كسائح ضال يخط في الصحراء ، في ليلة داجية بلا نجوم .

الظلمة المعادية

« وَالنُّورُ يُضِيءُ فِي الظُّلْمَةِ وَالظُّلْمَةُ لَمْ تُدْرِكْهُ »

(يوحنا ١ : ٥)

هنا نرى إحدى الكلمات الرئيسية الأخرى التي ترد في البشارة، وهي كلمة ترد سبع مرات في البشارة. ان الظلمة السائدة على العالم هي في نظر يوحنا ظلمة حقيقية واقعية، كالنور تماماً.

١ - ان الظلمة على الدوام في عدااء مع النور. النور يسطع في الظلمة، والظلمة تحاول جاهدة أن تطفئه ولكنها لا تستطيع. والإنسان الخاطيء يبغض النور، لأن النور يكشف أعماله، وبوبخها. اننا نقرأ عن اتباع زرادشت أنهم كانوا يؤمنون بقوتين عظيمتين متضاربتين تسيطران على الوجود: إله النور، وإله الظلمة - أهريمان، وأرمزُد.

وما الوجود كله إلا ميدان قتال لهذه المعركة الأزلية الأبدية بين النور والظلمة. ومصيرنا يتوقف على أي من الاثنين نختار للوقوف إلى جواره. وكأني بيوحنا يقول على نمط هذا الفكر القديم: « لقد أتى يسوع نوراً للعالم الذي ساد عليه الظلام. وعملت الظلمة جاهدة لتدركه، لتلحق به. . لتقبض عليه وتظفر به وتطفئه، لكنها لم تستطع أن تنتصر عليه. فهو النور الذي لا يُقهر. إن الظلمة تبغضه، وتحاربه وتقاومه، ولكنها لا تقدر أن تتخلص منه. كما قيل ان نور الشمعة الواحدة لن تنتصر عليه ظلمة الوجود كله. ولكن يسوع هو شمس البر الذي لا بد وأن ينتصر على جحافل الظلام. وكأني بيوحنا يقول لنا أيضاً: اختاروا اليوم الجانب الذي تريدون الوقوف عليه.

إلى جواره . وليكن اختياركم صائباً . تعالوا لتختاروا الوقوف إلى جانب النور في هذه المعركة الأزلية الأبدية .

٢ - وهذه الظلمة تضم في محيطها كل من يبغض الحق . فلا يبغض النور « إلا مَنْ كانت أعماله شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور » (١٩: ٣) . وكل من لديه شيء لا يريد أن يظهره ، يبغض النور ويحب الظلام . ولكن هل يمكن إخفاء أمر عن عيني الله؟ ان نور الله الفاحص يغمر كل مكان بل يحول الظلمة نفسها إلى نور . « الظلمة أيضاً لا تنظم لديك ، والليل مثل النهار يضيء ، كالظلمة هكذا النور » .

٣ - وقد ترمز الظلمة إلى الجهل ، الجهل المتعمد الذي يرفض نور المسيح . لقد قال السيد « جئت نوراً للعالم حتى كل من يؤمن بي لا يمشي في الظلمة » (١٢ : ٢٦) . « أنا هو نور العالم . من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة » (٨ - ٢٢) . وقال أيضاً لليونانيين « النور معكم زماناً قليلاً بعد . فسيروا في النور مادام لكم النور لتلا يدرككم الظلام . والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب » (١٢ - ٣٥) . فالإنسان بغير يسوع لا يستطيع أن يرى الطريق . . . مرخ « جوته » الفيلسوف الألماني ساعة موته « النور . . أضيئوا النور » . وقال واحد من قادة الاسكتلنديين للذين حوله في لحظاته الأخيرة : « أضيئوا النور لأرى كيف أموت » . ان يسوع هو النور الذي يضيء طريق الحياة ، وهو النور الذي يسطع في وادي ظلال الموت .

على أننا نستطيع أن نستشف من خلال الأحداث التي تحدث فيها يوحنا عن الظلمة إشارات رمزية تتعمق إلى أكثر من الظلمة المادية . فحينما أتى يسوع إلى تلاميذه سائراً على مياه بحيرة طبرية ، حينما كان التلاميذ معذيين في التجديف ، نقرأ القول . « وكان الظلام قد أقبل ، ولم يكن يسوع قد أتى إليهم »

(٦ : ١٧) . فبدون محضر يسوع الكل ظلام في ظلام . ثم في صباح القيامة ، قبل أن يعرف تلاميذه بأنه قام منتصراً على الموت ، قرأ قوله في مستهل الاصحاح العشرين : « وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر والظلام باق » (٢٠ : ١) . لقد كانت تعيش في عالم غلته أنه قد خلا من المسيح . فالمسيح ، حسب ظنهم كان في القبر ، وعلى القبر حجر كبير ، لذلك فعالم كهذا لا بد وأن يسوده الظلام ، وفي قصة العشاء الأخير حينما اجتمع التلاميذ حول مخلصهم لتناول الفصح ، وفي أثناء اجتماعهم أعلن السيد الحقيقة المؤلمة ، حقيقة خيانة يهوذا ، وأعطى اللقمة لتلميذه الخائن ، « فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت ، وكان ليلاً » (١٣ - ٣٠) . لقد كان الليل الذي سار فيه رمزاً لظلمة اليأس ، والخطية ، والعار ، والموت ، والأبدية التي تخلو من يسوع .

إن الحياة بدون يسوع ، حياة يسيطر عليها الظلام ، في الزمن ، وفي الأبدية . والإنسان الذي يدبر ظهره ليسوع وخلاصه المعجيب يتخبط على غير هدى ، ولا يعلم أين يمضي ، لأن الظلمة قد أعمت عينيه . .

وقبل أن نختم هذا التأمل ، هناك أمر آخر ينبغي أن نلاحظه ، إن الكلمة التي ترجمت (تدركه) في الأصل اليوناني ، تحمل معاني ثلاثة .

للمنى الأول : قد يفيد بأن الظلمة لا تستطيع أن تفهم النور . وهذا له مدلوله الرمزي ، فالإنسان الطبيعي ، إنسان العالم ، لا يستطيع أن يفهم شخص المسيح ولا خلاص المسيح ، ولا وصايا المسيح . انه يتطلع بمن الجهل والغباء ، إلى الكنوز المقدمة له ، فلا يرى فيها شيئاً ، ولا يقيم لها وزناً . إن الإنسان البعيد عن شخص المسيح ، الذي لم يسلم له القلب والحياة ، لا يستطيع أن يدرك عمل المسيح .

والمنى الثانى : ان الظلمة لم تستطع أن تقتصر على النور . إن الكلمة

في الأصل اليوناني ، قد تعني : يتبعه حتى يلحق به ، ثم يلقي الأيادي عليه ويغلبه . ولقد حاولت الظلمة بكل الوسائل ، أن تنتصر على شخص المسيح في طفولته ، وفي خدمته ، وفي صليبه وموته . ولكنه استطاع في النهاية أن يسحق الخطية والموت ، ويقوم جباراً منتصراً .

المعنى الثالث : ان الظلمة ليست في مقدورها أن تطفىء النور . ولقد حاول رئيس قوات الظلمة بكل وسيلة أن يطفىء النور الإلهي الذي يسطع في شخص المسيح ليضيء العالمين ، فلم يستطع . وتقدم بالاضطهادات لأتباعه ، بالبدع والمهرطقات لمقاومة حقه . . . بالتعزيبات والشقاكات في كنيسته ، ومع كل هذا فإن نور المسيح يتزايد من عصر إلى عصر ، ومن جيل إلى جيل ، حتى يصل إلى النهار الكامل ، في مجيئه الثاني ، وملكوته الشامل .

الشهادة للسيد المسيح

« كَانَ إِنْسَانٌ مُرْسَلٌ مِنْ اللَّهِ أَسْمُهُ يُوحَنَّا . هَذَا جَاءَ
لِلشَّهَادَةِ لِلنُّورِ لِكَيْ يُؤْمِنَ الْكُلُّ بِوَأَسِطَتِهِ . لَمْ يَكُنْ
هُوَ النُّورَ بَلْ لِيَشْهَدَ لِلنُّورِ » .

(يوحنا ١ : ٦ - ٨)

من الحقائق التي تدعو للدهشة ، والتي نلمسها بوضوح في البشارة الرابعة أن كل إشارة ليوحنا المعمدان تتبعها كلمة تحط من قدره ، أو تضعه في مكان أقل . ولهذه الحقيقة ما يفسرها .

فقد كان المعمدان صوتاً هاتفاً من أصوات النبوة . ارتفع بين الناس بعد صمت يزيد على أربعة قرون كاملة . لقد كان صورة من أنبياء القديم .

ولقد ارتفع بسبب هذا إلى مرتبة عظمى في أعين الشعب . ورفع البعض إلى مركز أعظم مما يليق به . بل أن هناك من الدلائل الكثيرة ما يشير إلى أنه كانت هناك هيئة تحفظ وصايا المعمدان ومراسيم عماده وتنادى بها . وهذه الهيئة نجد صدى لها فيما ورد في سفر الأعمال (١٩ : ٣ : ٤) . وفي أفسس التقي بولس بمجاعة لا تعرف شيئاً إلا معمودية التوبة عن الخطايا التي نادى بها المعمدان . لذلك فلا يقصد كاتب البشارة أن يوجه الطعن إليه ، أو يقلل من قيمة الدور الذي قام به . ولكن السبب كما قلنا ، هم أولئك الذين رفعوا المعمدان إلى مقام مساو لمقام المسيح . وهكذا أتى يوحنا ليعلم أن المعمدان معها سما فإن نسبته للمسيح لا تزيد عن نسبة الخادم لرب البيت . إن خدمته لا تدخل في مقامه كمهد الطريق للملك القادم لا ينسى . ولكن ترتيبه يأتي بعد شخص المسيح . فذاك الذي جاء بعد المعمدان ، صار قدامه لأنه كان قبله . إنه ليس النور بل مجرد الشاهد للنور (١ : ٨) . وهو ليس المسيح ، أو النبي العظيم الذي تحدث عنه موسى ، كما شهد هو عن نفسه (١ : ٢٠) .

وحيثما أتى إليه اليهود ، وأخبروه أن يسوع قد بدأ خدمته الجهارية كانوا يتوقعون منه أن يستنكر هذا الموقف . ولكننا نراه ينكر على نفسه المقام الأول ، ويعترف بأن يسوع ينبغي أن يزيد ، أما هو فينقص . (٣ : ٢٥ ، ٣٠) .

ويؤكد البشير أن خدمة يسوع كانت أكثر نجاحاً من خدمة يوحنا (٤ : ١) بل أن الجموع شهدت أن المعمدان لم يعمل معجزة واحدة مما قام به يسوع . (١٠ : ٤١) ولعل هيئة قد قامت في قلب الكنيسة وحاولت أن ترفع من قدر المعمدان ، في العصر الرسولي الأول ، ولكن البشير تصدى لهذه الهيئة مؤكداً بكل طريق أن هذا ليس المسيح وأنت لا ينبغي أن تعطيه المجد اللائق

بالسيد. وقد يحدث أحيانا أن يهر أنظار الشعب ، رجل من رجال المنبر ، وقد يرون فيه شيئا عظيما فيقدمون له الاكرام اللائق بالمسيح . إن ما حدث في العصور الأولى ، كثيرا ما يتكرر حدوثه . كثيرا ما يجتذب الياور أنظار الجماهير ، أكثر من الملك نفسه — وأنا لانلوم المعدادان لأجل هذا، ولكن الوحي أراد أن ينهنا الى انه ينبغي ألا نضع مخلوقا ما على العرش بجوار يسوع .

ومن المهم أيضا أن نلاحظ في هذه الآية ، إحدى الكلمات الرئيسية في البشارة الرابعة . وهذه الكلمة هي : «الشاهد» . ان البشارة الرابعة تقدم لنا الشاهد بعد الآخر على مقام السيد المسيح وحقيقته . وفي البشارة الرابعة نستمع الى شهادة ثمانية شهود يتحدثون عن مقام يسوع الفريد .

١ — فهناك قبل الكل شهادة الآب . قال السيد مرة لليهود « الآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي » (٥ : ٣٧) . « يشهد لي الآب الذي أرسلني » (٨ : ١٨) . ترى ماذا يعنى يسوع بهذا القول ؟ اعتقدا أنه يهدف إلى معنيين : الأول أنه يشير بهذه الشهادة إلى حقيقة تمس دائرة مشاعره الشخصية . فمن أعماق قلبه كان صوت الآب يتحدث له شاهداً بحقيقة جوهره الإلهي ، بحيث أن هذا الصوت الواضح لم يدع مجالا للسؤال ، عنّ هو ، وعن الهدف من إرسالته . إنه يرى أن اختياره للدور الذي قام به ، كان مرتباً من قبل الآب قبل الدهور الأزلية . لقد كان له الاقتناع الداخلي بأن مجيئه إلى العالم ، وموته على الصليب ، هو بترتيب من الآب لخلاص البشرية جمعاء . . أما اللغى الثاني فهو يشير إلى حقيقة تمس مشاعر الناس . فلا بد وأن الذين عرفوه ، واختبروه ، وعاصروه قد لمسوا فيه ما هو أكثر من الإنسان . ان أى إنسان يلتقى بالمسيح ، ويعرفه إختباريا ، لا بد وأن يهتف مع بطرس قائلا : أنت المسيح ابن الله الحي » . قال

أحد المفكرين : « ان العالم لن يستطيع أن يتخلص من قبضة ذاك المعلق على خشبة العار » .

وهذه القوة الداخلية التي تدفعنا أن نعود بأفكارنا ، وأنظارنا ، وقلوبنا ، إلى المصاوب ، مهما حاولنا أن نبتعد عنه ، أو نتناساه . . هذا الصوت الداخلي الذي يؤكد لنا سلطانه ومحبه في الوقت نفسه ، لا بد وأن يؤكد لنا أيضاً أنه ابن الله مخلص البشرية . وهذه شهادة الآب لنا .
إن شهادة الآب التي تحدث عنها المسيح ، تتجه لتعلن حقيقته في أعماق السيد نفسه ، كما تتجه بالاقناع في قلوب البشر . .

٢- وهناك شهادة يسوع لنفسه . يقول السيد « أنا هو الشاهد لنفسي » (١٨ : ٨) . « وان كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق . لأنني أعلم من أين أتيت . وإلى أين أذهب » (١٤ : ٨) . ما معنى هذا ؟ انه يعني أن يسوع هو تماماً كما شهد عن نفسه ، وأنه أعظم شاهد لأصله ، وحقيقة رسالته . وأننا نستمع إليه يتحدث عن نفسه كنور العالم ، والخبز الحى الواهب حياة للعالم . والطريق الوحيد لإرضاء الله ، وخلص الإنسان ، والواحد مع الآب ، ومخلص البشرية جمعاء . وثق بأن كل كلمة صدق وحق ، لأنه برهن بأعماله وحياته على صدق أقواله . .

٣- وهناك شهادة الأعمال . يقول السيد « الأعمال التي أعطاني الآب لا أكملها . هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها ، هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني » (٣٦ : ٥) . « الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي » (١٠ : ٢٥) . وفي حديثه مع فيلبس يخبره أنه واحد مع الآب . ثم يؤكد كلامه بالقول « صدقوني أتى في الآب والآب في . وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها » (١٤ : ١١) . وأحد بنود الديانة الموجهة ضد غير المؤمنين به ، أنهم لمسوا أعماله

ولم يؤمنوا « لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالاً لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية. أما الآن فقد رأوا وأبغضوني » (١٥ : ٢٤). وينبغي ألا يفوتنا أنه حينما يتكلم يوحنا عن أعمال يسوع ، فإنه لا يقصد معجزاته فقط ، ولكنه يقصد حياته بأكملها ، ليس اللحظات المعجزية الحاسمة في حياته فحسب ، بل كل لحظة من لحظات حياته التي قضاها على الأرض . فما كان ممكناً أن يقوم يسوع بما قام به من معجزات ، لو لم تسكن له حياة الشراكة القوية مع الآب . ف وراء معجزات أعماله ، توجد معجزة صلته القوية الخفية بالله الآب ، والتي لم تنقطع لحظة واحدة . ولو لم يكن في الآب ، والآب فيه ، ما كانت له حياة الخدمة والتضحية والمحبة ، التي ختمها بأروع مقدمة قدمت في سبيل الأنسانية ، مقدمة حياته ودمه . ان وراء أعماله المعجزية ، توجد حياته المعجزية . وفي هذا لنا تعليم واضح ، أن أقوى دليل على شركتنا القوية مع الله ، وحياة المسيح فينا ، ليس بما نقوم به من أعمال عظيمة ، بل ما لنا من حياة مباركة نحياها كل ساعة ، وكل لحظة . ان بنود الحياة العادية هي التي تظهر من نحن ، ولبن نحن .

٤ — وهناك شهادة الكتب عنه . يقول يسوع « فتشوا الكتب ، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية ، وهي التي تشهد لي » (٥ : ٢٩) وقال أيضاً لليهود : « لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني » (٥ : ٤٦) . ولقد كان من أسباب إيمان فيلبس بالمسيح أنه وجد « الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء » (١ : ٤٥) . وخلال تاريخ اسرائيل الطويل ، كان الشعب يحلم بالمسيح ، فمن الناموس والأنبياء ، عرفوه ، وتكونت صورته في مخيلتهم ، وها هم يطبقون هذه الصورة التي تتركز فيها أحلامهم وآمالهم على شخص يسوع المسيح . وأخيراً جاء ذاك الذي انتظره العالم طويلاً .

٥ — وهناك شهادة آخر الأنبياء عنه : يوحنا للعدنان : « هذا جاء للشهادة

ليشهد للنور » (١ : ٧ — ٨) . ولقد شهد المعمدان ، بأنه رأى الروح القدس في هيئة جسمية ، يحل على يسوع . ان خاتم الأنبياء والمرسلين ، همزة الوصل بين القديم والجديد .. الذى جاء عنه القول « هانذا أرسل أمام وجهك ملاكى » قد شهد عن يسوع بأن فيه تركزت كل نبوات الأنبياء ..

٦ — وهناك شهادة أولئك الذين عرفوا يسوع ، وتقابلوا معه .

فالمرأة السامرية شهدت لحكمة يسوع (٤ : ٣٩) .

والإنسان الذى ولد أعمى ، ونال الشفاء على يديه ، شهد لقوته . (٩ : ٢٥ — ٣٨) . وأولئك الذين شهدوا بمعجزاته ، تعجبوا من الأعمال التى قام بها . (١٢ : ١٧) . هناك تقليد خيالى يقول ، انه حينما إلثام مجلس السنهدريم ، لمحاكمة المسيح ، أرسل يستدعى شهوداً للشهادة ضد المسيح ، فتقدم جمهور كبير للشهادة الواحد يقول « كنت مصاباً بالبرص ، ونلت البرء على يديه » ، والآخر يقول « كنت أعمى ، وفتح عيني » ، وثالث يقول « وأنا كنت مصاباً بالصمم ، فلمسنى بللمسة الشفاء » . إن أعمال يسوع هى التى تشهد له . بل أن معجزاته الروحية في شفاء النفس ، والروح ، في كل العصر والأجيال تشهد له . ان جمعاً غفيراً لا يستطيع أحد أن يعده ، من كل الأمم والشعوب والألسنة ، يستطيع أن يشهد لعمل نعمته العجيبة في القلب والحياة ..

٧ — وهناك شهادة التلاميذ ، وبالأخص شهادة كاتب البشارة .

لقد قال السيد لتلاميذه « وتشهدون انتم أيضاً لأنكم معي من الإبتداء » (١٥ : ٢٧) . ويوحنا الحبيب هو الشاهد الأمين ، بكل ما رأى ، وسمع وكتب . إنه يقول « هذا هو التلميذ الذى يشهد بهذا ، وكتب هذا ، ونعلم أن شهادته حق » (٢١ : ٢٤) . وعن حادثة الصلب يقول « والذى عاين شهد ، وشهادته حق ، ونعلم أنه يقول الحق » (١٩ : ٣٥) . ان بشارته لا تستند على قصة

مسموعة ، أو منقولة ، أو تقليد متواتر ، بل هي شهادة شاهد عيان . ان اعظم شهادة هي شهادة إنسان يستطيع أن يقول « هذا حق ، لأنني اختبرته شخصياً » .

٨ — وهناك أخيراً شهادة الروح القدس « ومتى جاء المعزى . . . روح الحق . . . فهو يشهد لي » (١٥ : ٢٦) . وفي رسالة يوحنا الأولى « الروح هو الذي يشهد ، لأن الروح هو الحق » (١ يوحنا ٥ : ٦) . لقد كان اليهود يؤمنون أن عمل الروح القدس ، عمل مزدوج ، فهو يأتي بالحق الإلهي للإنسان ، وهو ينير قلب الإنسان ليدرك الحق ، وهذا بالتمام عمله في الشهادة للمسيح ، إنه يعلن شخص المسيح لنا ، ويعيننا على قبوله والثقة به .

لقد كتب يوحنا بشارته ، ليؤكد بشهادته أن يسوع المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد ، ليعلن ذات الله وصفاته للبشر أجمعين .

النور الذي ينير كل إنسان . . .

« كَانَ النُّورُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي يُنِيرُ كُلَّ إِنْسَانٍ . . . »

(يوحنا ١ : ٩)

في هذا العدد ، يستخدم يوحنا صفة ممتازة يصف بها يسوع ، فهو يلقبه بالنور الحقيقي . وفي الأصل اليوناني ، نجد كلمتين مرادفتين للكلمة التي ترجمت « حقيقى » في ترجمتنا العربية: الأولى « أليثيس » ، ومعناها صادق ، على النقيض من كاذب أو زور ، وهي تطبق على تقرير ما أو شهادة . والثانية « أليثينوس » وهي تعنى كلمة أصلى أو حقيقى على عكس الشئ الزائف المغشوش .

وهذا ما يقصده يوحنا حينما يلقب يسوع بالنور الحقيقي . فهو النور الفعلي الأصلي الذي لا زيف فيه ، الذي وحده يستطيع أن ينير كل إنسان . فقبل أن يأتي يسوع كانت هناك أنوار يتبعها الناس . البعض منها أشعة من نور الحق ،

والبعض لمحات خاطفة من الحقيقة ، والبعض شمعات كاذبة تتأجج ثم تنطفىء .
تلكمة الإنسان في ليلٍ أشد سواداً . وما زال هذا حال العالم ، ما زالت هناك
أنوار جزئية ، لا تعلن الحق كله ، وأنوار كاذبة تضلل البشر ، والناس بالرغم
من هذا يتبعونها ، ويعتقدون أنها تكفي لارشادهم في طريق الحياة . ولكن
يسوع هو النور الحقيقي الوحيد ، الذي ينير قلب الإنسان ، والذي يضيء
الطريق أمامه .

ان الوحي هنا يقول ، على لسان يوحنا ، ان يسوع بمجيئه إلى العالم قد
أشرق بالنور الحقيقي لكل إنسان . فهو الشعلة المتوهجة التي أحرقت ظلمة الليل ،
الفجر الصادق الذي انبثق بالرجاء الحى . يتحدث أحد السياح الذين زاروا
إيطاليا ، عن اختبار له بينما كان واقفاً على قمة تلة تشرف على خليج نابولي .
كان الوقت في أشد ساعات ظلمة الليل ، والسماء ملبدة بالغيوم . وفجأة لمع لسان
من البرق في صفحة الغيوم المكفهرة ، أضاء الوهاد والقلال والخليج وكل شيء .
حينما جاء يسوع لم يكن نوراً خاطفاً ظهر ثم اختفى ، فإن نوره تزايد إلى
النهار الكامل .

١ — لقد محق بإشراقه أشباح الشك . فحتى يوم مجيئه ما كان الناس
يعرفون شيئاً عن ذات الله ، أو صفاته أو معاملاته مع البشر . قال واحد من حكماء
الأغريق « من العسير علينا أن نكتشف الله . وإذا استطعنا أن نعرفه فمن
المستحيل أن نصفه للآخرين » . لقد كان الله يحيا بالنسبة للأمم ، أما في عالم
يسوده الظلام ، فلا يصل إليه أحد ، أو في نور لا يُدنى منه . ولكن حينما
جاء يسوع استطاع الناس أن يروا فيه إعلان الله الكامل . لقد ذهبت الأشباح
والقلال إلى الأبد ، وانتهى العهد الذى كان البشر يتلمسون فيه الله في فيافي
عقولهم المظلمة ، وأفهامهم المقاصرة . لقد انتهى عهد الفسوسية بتفسيراتها
الستيمة ، فالنور قد جاء .

٢ — ومحا بظهوره ظلمة اليأس والخطية . لقد أتى يسوع إلى عالم يسوده اليأس والضيق . قال سنيكا « في أدق ضروريات الحياة ، كان الناس يشعرون بمعجزم . كانوا يشتاقون إلى اليد التي تتنازل لترفع الساقط ، وتقوّم المنحني . لقد كانوا يبغيضون شرورهم ، ولكنهم ما كانوا يستطيعون أن يتخلصوا منها . » وهكذا تملكهم اليأس من إصلاح حالهم أو إصلاح المجتمع كما يشتاقون وكما ينبغي أن يكون . ولكن بمجيء يسوع وُلدت قوة جديدة في الحياة . لقد أتى ، لا بالمعرفة الخلاقة فحسب ، بل أيضاً بالقوة البناة . لم يأت ليشير بأصبعه إلى الطريق الصحيح فقط ، بل ليعين الناس أيضاً على المسير فيه . لم يأت ليقدم لهم التعليمات والوصايا ، ويتركهم لحال سبيلهم ، بل وهبهم القوة التي تجعل كل ما هو مستحيل ممكناً وسهلاً . وهكذا اندحرت ظلمة اليأس والخطية ، وحل محلها نور الرجاء والبر .

٣ — وبمجيئه بدد ظلام الموت . ان الموت هو العدو اللدود للإنسانية ، في كافة الأجيال والعصور . لقد كان الناس في القديم مخشونه ، كما هو الحال الآن . وفي خوفهم قد أصبحوا طيلة العمر ، تحت نير العبودية . كان البعض يعتقدون في القديم أن الموت يعني على أقل تقدير ، الفناء النهائي ، وكان أشجع القلوب يذوب عند ذكر هذا العدو ، والبعض الآخر كان يؤمن بانتقام الآلهة من نفس الإنسان الخاطيء . ولكن يسوع بمجيئه المبارك إلى هذا الوجود ، وحياته الظاهرة على الموت ، وصليبه الذي قهر أقوى أعداء الإنسان أي الخطية ، وقيامته التي أبدت صدق أقواله ، قد أظهر لنا أن الموت ليس سوى الطريق لحياة أعمق ، وأوسع . للروائي ستيفنسون صورة في إحدى رواياته ، عن شاب أرغم على أن يكون طرفاً في مبارزة غير متكافئة ، أيقن فيها بأنه هالك لا محالة . . . ولكنه نجى من الموت الحق بمعجزة . والكاتب

يصوّر هذا الشاب ، وهو يسير في طريقه ، مردداً في ذهنه « لقد مضت مرارة الكأس » . لقد مضت مرارة الكأس . ان يسوع قد انتزع مرارة الموت إلى الأبد ...

ولكن يوحنا يقول أكثر من ذلك ، انه النور الذي ينير كل إنسان ، فيوحد القلوب في ألفة صادقة .

لقد سادت التحيزات العنصرية على العالم القديم . كان اليهودي يكره الأمم ، ويرى أن جميع الأمم هم وقود لنار جهنم . صحيح انه بين أنبياء اليهود ، قام أشعيا منادياً بأن هدف الله من خلق إسرائيل ، أن يكون نور اعلان للأمم (أشعيا ٤٢ : ٦ و ٤٩ : ٦) . ولكن مثل هذا الهدف النبيل ، قد تفكرت له إسرائيل ورفضته . والأغريق كانوا يعتقدون أنهم هم وحدهم الشعب الذي خصته الآلهة بالحكمة دون الآخرين . والرومان كانوا يتطلعون باحتقار الى تلك القبائل البربرية ، التي بلا ناموس ... ولكن حين جاء يسوع كان النور الحقيقي الذي أنار كل إنسان في الوجود . اليهودي والسامري ، واليوناني ، والروماني ، والبربري ، والسكيثي ، والعبد ، والحر . الجميع أشرق يسوع بنوره الساطع عليهم ، وأنار حياتهم وجمعهم في وحدة صادقة . ألا يظهر هذا اتساع قلب الله الذي يضم جميع الناس معاً في شخصه الواحد ، ونعمته الفيضة ؟

لم يعرفه العالم

« كَانَ فِي الْعَالَمِ وَكَوُنَ الْعَالَمِ بِهِ وَلَمْ يَعْرِفْهُ الْعَالَمُ . إِلَى خَاصَّتِهِ جَاءَ وَخَاصَّتُهُ لَمْ تَقْبَلْهُ » .

(يوحنا ١ : ١٠ ، ١١)

إن وراء هذه العبارة يكمن فكران :

١ — الأول يعود بنا إلى بدء الخليقة ، قبل أن يظهر يسوع بالجسد في عالمنا هذا . هناك في تلك الأزمنة السحيقة ، كان الوجود ، كلمة الله ، يعمل بقوة في بناء هذا الوجود . « في البدء كان الكلمة » كلمة الله الحي ، الخالق البناء — يعمل ليظهر هذا الوجود ، إلى عالم الوجود . ومنذ ذلك الحين والكلمة ، عقل الله الأزلي ، ما زال يمسك بدفة هذا الوجود ، ويهب الإنسان نعمة العقل . ولو كان الإنسان العين المفتوحة ، لاستطاع أن يبصر « الكلمة » في كل صغيرة ، وكبيرة ، جامدة أو حية ، في هذا الكون . فأنوار الطبيعة ، وأعمال الخليقة ، وتصرفات العنaye ، كلها تظهر أصبع الكلمة الأزلي ، حتى إن الإنسان بلا عذر . يقول الرسول بولس : ان أشياء هذا العالم الظاهرة قد صنعها الله لتقود أفكار الناس إلى الأمور غير المنظورة . ولو كانت للناس البصائر ، النيرة المفتوحة ، لاستطاعت أن تبصر الخالق في كل شيء . ان علم اللاهوت قد وضع حداً فاصلاً بين اللاهوت الطبيعي ، واللاهوت المعلن . فاللاهوت المعلن ، أو الموحى به ، هو الحق الذي وصل إلينا رأساً من الله ، على السنة الأنبياء ، وصفحات الكتاب المقدس ، وبلغ تمامه في شخص ربنا ، ومخلصنا يسوع المسيح . أما اللاهوت الطبيعي ، فهو الحق الذي نكتشفه

بأنفسنا، عن طريق حواسنا، وإدراكنا، في عالم الموجودات الذي يحيط بنا .
والآن دعنا نرى :

كيف نصل إلى رؤية كلمة الله ، فكر الله ، عقل الله ، في الوجود الذي
نعيش فيه ؟

١ — بالنظر إلى ما حولنا . لقد كان من الأسس الثابتة في الفكر
الأغريقي ، انه حينما يوجد نظام ثابت ، هناك العقل المدبر . وحينما نتطلع إلى
عالمنا ، نرى نظاماً ثابتاً تدعو إلى الدهشة .

فالكواكب تسير بنظام في مجراتها ، والفصول تتوالى في دقة ثابتة ،
والحصاد يأتي دائماً في الصيف ، والليل يتعاقب مع النهار . ان كل شيء في الطبيعة
يسير وفق نظام مرسوم . ولذلك لا بد وأن وراء كل هذا قوة عاقلة مدبرة .
وهذه القوة العاقلة لا بد أن تكون أقوى ، وأسمى ، وأعقل ، من العقل
الإنساني ، لأنها تصل إلى نتائج ، أسمى وأعظم من أن يصل إليها إنسان .

فلا قوة تستطيع أن تؤخر مغيب الشمس أو حلول المساء ، ولا سلطان
لإنسان أن يوقف الكواكب في مسيراتها ، ولا مقدرة لواحد من البشر ، أن
يخلق خلية واحدة حيّة . ولذلك فالعقل الأكبر الخلاق العظيم ، لا بد أن
يكون أسمى بما لا يقاس من العقل الإنساني .

إن التطلع بعمق ودراسة ، إلى ما يحيط بنا ، لا بد أن يأتي بنا وجهاً لوجه ،
أمام الكلمة الأزلي ، خالق العالمين .

٢ — وبالتطلع إلى فوق . فلا شيء يظهر النظام الأسمى في هذا الوجود ،
بقدر حركة العوالم الجبارة . يحدثنا الفلكيون بأن هناك كواكب في الفضاء ،
بعدد الرمال التي تنتشر على شاطئ البحر . وإذا شئنا أن نتحدث بلغة التشبيه
الرمزي ، لنتحدث عن « حركة المرور » في الفضاء ، وكيف أنها تم بكل دقة

الى أقل جزء من الثانية فلا يصطدم كوكب بكوكب . واذا عرفنا أن الأرض تعتبر من أصغر كواكب المجموعة الفلكية أدركنا عظمة هذه القوة التي تسير هذا الوجود . حتى أنه قد قيل ، انه لا يوجد عالم فلكي ، لا يؤمن بالله ، فحينما نتطلع الى فوق ، نستطيع أن نرى الله .

٣ — وبالتأمل في الباطن ، فنأين وهبنا القوة لنفكر لتأمل ، لنذكر غوامض الأشياء ؟ من أين عـرفنا الخير ، وميزنا بينه وبين الشر ، وكيف يستطيع أفسى القلوب العاتية أن يعرف في أعماق نفسه اذا أخطأ أنه ارتكب شراً ؟ لقد قال الفيلسوف « كانت » منذ أمد طويل ، إن هناك أمرين يقنعانه بوجود الله : السماء المرصعة بالكواكب فوقه ، والناموس الأدبي في أعماقه ، فتحن لانهب أنفسنا الحياة ، وليس في امكاننا أن نزرع في قلوبنا القوة المدركة المميزة ، فلا بد أن هذه قد أدت اليها ، من مستوى أعظم من امكانياتنا . اننا حينما نخالف الناموس الأدبي ، نشعر في أنفسنا بالمرارة ، والنجل ، والشعور بالذنب . من أين أتى هذا كله ؟ لماذا لا نسير في طريقنا بهدوء وتكون في سلام مع نفوسنا ؟ اننا حينما نتأمل في الباطن نكشف « الإله الداخلي » ، كما اسماء مرقس أوريليوس ، أو « الروح القدس الكامن في أعماق نفوسنا » كما لقبه سنيكا . وهكذا لا نستطيع ان نفسر حقيقة ذاتنا ، بعيداً عن الله .

٤ — وبالرجوع الى الوراء .. الى التاريخ . قال « فرود » المؤرخ الكبير : ان التاريخ كله هو تدليل على فاعلية الناموس الأدبي في الجماعات . فالدول تزدهر ، ثم تنهار ، لكن هذا المبدأ واحد في كل المصور .

والحقيقة المظلمة في التاريخ ، أن انهيار الأمة ، وتدهورها ، يرتبط ارتباطاً وثيقاً ، بانحلالها الأدبي ، وكما قال جورج برناردشو « لا توجد أمة استطاعت

أن تستمر في الحياة بعد موت أكتها . ان منطق التاريخ ، هو الدليل العلى
في الأحداث الجارية على وجود الله .

وهكذا نرى ، انه حتى ولو لم يأت المسيح الى العالم في صورة منظورة ،
فإنه في امكان الناس أن يلمسوا الوجود من - كلمة الله ، عقل الله ، ويرهونه
عاملا في هذا الوجود ولكن بالرغم من أن عمل الكلمة الإلهى ، يشير بوضوح
الى وجوده في العالم فإن العالم لم يعرفه .

لم يعرفه العالم (تابع)

« كَانَ فِي الْعَالَمِ وَكُوِّنَ الْعَالَمُ بِهِ وَلَمْ يَعْرِفْهُ الْعَالَمُ .
إِلَى خَاصَّتِهِ جَاءَ وَخَاصَّتُهُ لَمْ تَقْبَلْهُ » .

(يوحنا ١ : ١٠ ، ١١)

(ب) وأخيراً ، في ملء الزمان ، جاء الكلمة الى القدير ، في صورة
الإنسان يسوع المسيح . يقول يوحنا « إلى خاصته جاء ، وخاصته لم تقبله » .
ترى ماذا يعنى بهذا القول ؟

انه يعنى أن كلمة الله ، حينما أراد أن يأتى لعالمنا لم يتجه إلى روما ، ولم
يتجسد بين شعب اليونان ، ولم يختار أن تكون مصر ميدان خدمته ، أو أى
دولة عظمى من دول المشرق ، بل جاء إلى فلسطين . وفلسطين هى أرض الله
منذ سحيق الزمن .

حتى العناوين التى يختارها الكتاب لفلسطين وشعبها ، تشير إلى هذه
الحقيقة . فهى الأرض المقدسة (زكريا ٢ : ١٢ ، ٢ مكابيين ١ : ٧) . وهى
أرض الرب . فانه يتحدث عنها كأرضه (هوشع ٩ : ٣ ، أرميا ٢ : ٧ ، ١٦ : ١٨ ،
لاويين ٢٥ : ٢٣) .

فحينما أتى يسوع إلى شعب أرض هي أرض الله ، وإلى الشعب هو شعبه المختار ، كان من المنطقي ، أن يلقي ترحيباً من أرضه ، ومن أمته . كان ينبغي أن تفتح الأبواب لاستقبال المليك الآتي ، وأن يتوجه كل فرد في الشعب ، ملكاً على عرش القلب . كان ينبغي أن يأتي إلى بيته وداره وشعبه ، كما يأتي السائح المتغرب في بلد بعيد ، إلى وطنه ، ومنزله ، ومع ذلك لم يلق منهم غير الرفض لقد استقبلوه بصيحات العداء ، بدلاً من هتاف الخشوع والولاء . هنا يكمن سر المأساة . ان الله اختار أرضاً ، وأمة ، وشعباً لتكون أرضه ، وأمته ، وشعبه ، فأنهت هذه الأمة والشعب إلى الفشل ، والتمرد . تخيل أنك ربيت ونشأت أبناً ، وبذلت كل الجهود والتضحيات الممكنة في الحياة لهدف خاص : لكي يكون عوناً ، وسنداً لك في سنى المعجز ، أو أن يحتل مركزاً ممتازاً في المجتمع وحينما تأتي الفرصة ، إذا بذلك الذي علقت عليه كل آمالك ، والذي بذلت من أجله كل الجهود . وتحملت كل التضحيات ، يقصر عن الهدف الذي حددته له ، أو يرفض التبعات التي أعدته لها . هناسر المأساة . وهذا ، بصورة مصغرة ما حدث في تعامل الله مع شعبه وأمته .

ومن الخطأ أن نظن بأن الله قد أعدَّ شعب اليهود فقط للتعامل معهم ، ان لله برنامج في حياة كل انسان ، وهو يعدُّ كل رجل ، وكل امرأة . . كل فتى . . وكل فتاة ، لهذا العمل الذي أعده له . يصور لنا أحد الكتاب ، في رواية خيالية ، صورة فتاة كانت ترفض أن تمس أي شيء قد يلوثها . وحينما سئلت عن السبب كان جوابها : « اننى أوقن أن شيئاً جميلاً سيحدث في حياتي يوماً ما ، واننى أعدُّ نفسى لهذا الشيء وهذا اليوم » .

ولكن مأساة الكثيرين تكمن في رفضهم للهدف الذي أعده الله لهم .

أودعنا نتحدث بصورة أخرى . هناك كثيرون يعجزون عن أن يصلوا الى ادراك الامكانيات التي أودعها الله في كياناتهم ، والاستجابة لها . وربما كان ذلك بسبب الكسل والتراخي ، أو الجبن والخور ، أو عدم التعمود على ضبط النفس ، أو تشتيت القوى ، والمجهودات في اتجاهات متعددة . ان العالم يذخر بالكثيرين الذين يقصرون عن الوصول لأهدافهم الحقيقية بسبب عدم معرفتهم للامكانيات التي فيهم .

على أنه ينبغي ألا نتوقع العمل الذي أعده الله لنا ، في صورة شيء عظيم ، أو انجازات جبارة يصفق العالم لها . فقد يكون الدور الذي أعده الله لنا لنقوم به على مسرح الحياة ، دوراً صغيراً ، أو عملاً مغموراً . قد يكون كل الدور الذي سنقوم به تربية نشئنا في خوف الله ، وقد يكون تدريبنا لكلمة صغيرة أو عمل خفي من شأنه ان ينقذ حياة انسان من الدمار ، وقد يكون لأكثر من هذا ، لعمل يتم على أيدينا ، أو فكرة تنبعث من عقولنا ، تنير حياة وعقول الكثيرين . ولكن الحقيقة الواحدة التي تختفي وراء كل هذه أن الله يعد كل واحد منا لدور ما في الحياة ، صغيراً كان هذا الدور أو كان كبيراً ، وان كثيرين يرفضون أن يقوموا بدورهم الذي أعدهم الله لهم حينما تأتي اللحظة الفاصلة في حياتهم ، ربما عن قصد ، وربما عن غير قصد .

إن التقرير الذي يتقدم به الوحي هنا ، قوى . . . فياض . . . زاخر بالمعاني :
« إلى خاصته جاء ، وخاصته لم تقبله » . لقد حدث هذا في حياة المسيح ، منذ آن بعيد ، وما زال يتكرر حدوثه كل يوم . . .

أولاد الله

« وَأَمَّا كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا
أَوْلَادَ اللَّهِ أَيِ الْمُؤْمِنُونَ بِاسْمِهِ . الَّذِينَ وَلَدُوا لَبَسَ مِنْ دَمٍ
وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ رَجُلٍ بَلْ مِنْ اللَّهِ »
(يوحنا ١ : ١٢ ، ١٣)

حينما جاء المسيح إلى عالمنا ، لم يرفضه الكل ، لقد قبله البعض ورحب به
وأولئك الذين قبلوه ، أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله ، أى المؤمنين باسمه .

هناك معنى يستتر وراء كلمة « يصيروا » المذكورة هنا ، ونستطيع أن نصل
إلى إدراك هذا المعنى عن طريق صورة بشرية ملموسة ، لأن الصلات الإنسانية
هى التى تستطيع أن تقرب لأذهاننا كل شىء ، فهناك ابن يجعل كل همه استغلال
بيت أبيه ، وحقوقه البنوية . فهو يأخذ من البيت كل ما يمكن أن يقدمه بيت
الآب ، ولا يعطى مقابل ذلك شيئاً ، فقد يعمل والده ، ويكد ، ويجهد ، ويضحى
بالكثير ، ليعطيه فرصة الوقوف على قدميه فى الحياة ، وهو يتقبل ذلك كحق
مكتسب له ، ولا يسعى ليثبت استحقاقه لهذا الحق ، ليرد جزءاً من هذا الدين .
وحينما يصل إلى الظروف التى تمكنه من مغادرة المنزل ، لا يحاول أن يكون
على اتصال به . لقد قدم البيت له كل ما يمكن ، وانتهى الأمر . فلا علاقة حب
ولا دين يُرد . هذا الفتى هو مع ذلك ابن لأبيه ، بحق الدم ، وبحق الشرع ،
فإلى أبيه يرجع الفضل فى وجوده ، وإلى أبيه يرجع الفضل فى ما وصل اليه ،
ولكن لا توجد بينه وبين أبيه صلة المحبة ، والألفة ، والأرتباط .

وهناك ابن آخر ، يعرف حق أبيه عليه ، ويحاول طيلة العمر أن يفهم كل الفرص التي يثبت بها أنه ابن أبيه . وكلما مرت الأعوام ، ازدادت صلته توثقا بأبيه فتصبح صلته به صلة الشركة ، والمحبة . وإذا حان الوقت لمغادرته المنزل فإن هذه الصلة تزداد قوة ، والرباط يزداد توثقا ، وشعوره يزداد ويتعمق بالدين الكبير الذي لا يستطيع أن يردّه . في الحالة الأولى نرى الابن يزداد بعداً وبعداً عن البيت ، كلما تهيأت له فرصة الابتعاد . وفي الحالة الثانية يزداد قرباً من البيت ، بمرور الأيام . الإثنان أبناء بالفعل ، ولكن مفهوم البنوية يختلف في كل من الحالين . لقد « صار » الثاني ابناً بالطريق الذي لم يستطع الأول أن يصل به .

أودعنا نتجه الى تفسير آخر لهذه الصلة من دائرة أخرى ولوانها مشابهة . لنفترض وجود استاذ يذكّر أمامه اسم واحد من تلاميذه ، فيجيب : « لقد كان هذا أحد الذين أتبعتم لهم فرصة حضور محاضراتي ، ولكنه لم يكن يوماً ما تلميذي » . هناك فارق بين انسان يحضر محاضرات استاذة ويدرسها ويسوعبها ، وبين آخر يصبح تلميذاً وثيق الشركة لذلك الاستاذ ، فقد تكون هناك صلة بغير شركة .

ان جميع الناس أولاد لله على أساس أن الكل يدينون بوجودهم لله فالله مصدر حياة كل انسان ، وحافظ كيانه ، ولكن القلائل هم الذين يصبحون أبناء لله بكل ما تحويه صلة البنوية بالآب من معان عميقة زاخرة .

وهذه البنوة المباركة لله ، يستطيع الإنسان أن يصل اليها عن طريق المسيح . ويوحنا هنا يستخدم الأفكار اليهودية السائدة في حديثه عن هذه البنوة . فهي ليست من دم ، لأن اليهود كانوا يعتقدون أن الجنين يتكون من اتحاد

زرع الرجل بدم الأم ، وهي لا تأتي بدافع رغبة بشرية ، أو إرادة إنسانية لأن مصدرها الله ، لا سواه . فتحن لا نستطيع أن نصير أنفسنا أولاداً لله ، بمجهودنا الذاتي ، أو بأي طريق آخر ، غير هذا الطريق . ينبغي أن ندخل من الباب الذي أعده الله ، وأن ندخل في الشركة التي مهدها الآب . ولا قوة فينا نستطيع ذلك ، ولا مجهود بشري يوصلنا إليه ، ولا مقدرة لنا أن نغير المسوة الرهيبة بيننا وبين الله ، ما لم يفتح الله أمامنا الباب ، ويدعونا إلى الدخول في شركة البنوية السعيدة معه ، عن طريق الابن الحبيب .

ولنأخذ مثالا بشرياً : فلا يستطيع رجل الشارع أن يصل إلى صداقة رئيس كبير ، ما لم يكن هذا من جانب الرئيس نفسه . ينبغي أن يفتح الرئيس الباب له ، ويمهد الطريق . وهكذا بالتمام الأمر في صلتنا بالله . نحن لا نستطيع أن ندخل في شركة معه ، ما لم يتنازل في محبته ، ويفتح أمامنا الباب للوصول إليه .

على أن هناك جانباً يقع على الإنسان . فما يقدمه الله لنا ينبغي أن يلقى قبولا منا . فالوالد الأرضي قد يتقدم لأبنه بنصيحته ، وصداقته ، ومحبته ، والابن قد يرفض هذه كلها ، ويمتار طريقه بنفسه . وهكذا الأمر في صلة الله بنا . فالله على استعداد أن يهبنا البنوة المباركة له على أساس أن نقبل هذه النعمة . أنه يعطينا الحق في القبول أو الرفض .

فإذا آمنا باسم المسيح ، فإن الإيمان هو الباب الذي منه نصل إلى هذه البركة العظمى . ماذا يعني الإيمان باسم المسيح ؟ ان الفكر العبراني كثيراً ما يستخدم كلمة اسم ، بصورة لم نعهد لها نحن . فهو لا يعني بها مجرد اللقب الذي يطلق على شخص ما ، بقدر ما يعني اكتشاف ذاتية هذا الشخص ، والتعمق إلى أسرارهِ ، ومعرفة طبيعته . هذا معنى الإيمان باسمه . فالإيمان

باسم المسيح هو معرفته وإدراكه ، والتعمق في أسرارهِ ، والدخول في صلة
اختبارية معه .

لنأخذ مثالا لذلك ، ماورد في المزمور التاسع حيث يقول المزم : « ويكمل
عليك العارفون اسمك . لأنك لم تترك طالبيك يارب » (مزمور ٩ : ١٠) .
فمن الواضح هنا أن العارفين اسم الله لا يقصد بهم الذين يعرفون أن اسمه
يهوه . فأولئك الذين يتكلمون عليه هم الذين يعرفونه معرفة اختبارية . .
يدركون طبيعته ، وصفاته ، ومحبته . هؤلاء هم الذين يعرفون اسمه ويتكلمون عليه في
كل ظروف حياتهم .

وفي المزمور العشرين نقراً القول :

« هؤلاء بالركبات ، وهؤلاء بالخيول ، أما نحن فاسم الرب الهنا نذكر »
(مزمور ٢٠ : ٧) .

وواضح هنا أيضاً أن هذا لايعنى أن الشعب سيدكر أن اسم الرب يهوه ،
بل يعنى أنهم يتذكرون طبيعته ، وجبروته ، ومعاملاته السابقة معهم ، فهم
لذلك يشقون به في وقت الحرب . فأولئك بالخيول ، وأولئك بالركبات ،
أما هم فيكفيهم جبروته .

ان الإيمان باسم المسيح ، معناه أن نعرف من هو يسوع ، ونضع ثقتنا
فيه . . . أن نؤمن أنه الله المتجسد ، والمحبة الجسمة ، والتضحية الكاملة ،
والكفارة الوحيدة . اذا كنا نؤمن باسمه بهذه الصورة ، فإننا نخضع أنفسنا
لله ويعمل الله فينا تلك العملية العجيبة التي بها نولد من فوق ، ونصبح أبناء
له . هذا هو الطريق الوحيد الذي نصبح به أبناء الله . وفي المسيح وحده
لنا إمكانية الوصول الى هذه البركة .

الكلمة صار جسدا

« وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَداً وَحَلَّ يَتَنَا وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ مَجْداً
كَمَا لَوْحِيدٍ مِنْ آبٍ تَمَلُّوا نِعْمَةً وَحَقًّا »

(يوحنا ١ : ١٤)

هنا نصل الى الكلمة التي تعتبر مركز البشارة الرابعة ، والتي من أجلها
سطر البشير إنجيله . لقد استمعنا اليه يتحدث عن كلمة الله الحي ، الخالق
الحياة ، وحافظها ، ومقومها ، الذي يحفظ الكون في نظامه السرمدى ،
ويهب الكائن العاقل ، الفكر الصائب النقي . وهذه الأفكار كلها كانت معروفة
بين العبرانيين واليونانيين على السواء ، وها هو يتقدم بتصريح يذهل كل
إنسان ، لأنه يسمو على أفكار كل إنسان ، فيقول : « ان هذا الكلمة
الإلهي ، الذي خلق هذا الوجود . . هذا العقل الأعظم الذي يدير الكون
بفكره . . هذا الحكمة الأسمى الذي يهب الحكمة لكل إنسان ، صار في
ملء الزمان جسداً ، بأعيننا رأيناه » .

والكلمة التي يستخدمها البشير للدلالة على الرؤية هنا ، تكرر استخدامها
أكثر من عشرين مرة في العهد الجديد . وهي تعني الرؤية الحرفية الفعلية ،
وليس الرمزية المعنوية . إن يوحنا يتحدث هنا ، لاعن رؤية القلب بالشعور
والإحساس ، ولاعن يقين العقل ، ولكنه يتحدث عن نظرة العينين الماديتين .
فالكلمة هنا صار جسداً في هيئة انسان تراه العينان ، وتلمسه اليدين .
وكأنني به يتحدث الى أهل عصره ، والينا في كل جيل ، قائلا : « إن شئتم أن
تنظروا بأعينكم الكلمة الخالق ، وتلمسوا أبعاد العقل الأعظم المسيطر على كل
الوجود ، أنظروا الى يسوع الناصري » .

هنا يأتى يوحنا إلى مفترق الطرق ، فى الحديث الذى تقدم به . هنا يتقدم بالفكر القريد ، الذى كان غريباً كل الغرابة عن مفاهيم الفكر اليونانى . لقد قال اوغسطين — وهو حجة فى الدراسات الفلسفية القديمة — انه قرأ ، ودرس ، جميع الفلسفات التى تقدم بها كبار فلاسفة الوثنية ، ولكنه لم يجد فى واحدة منها كلمة توازى ما جاء فى بشارة يوحنا ، من أن الكلمة صار جسداً وحل بيننا . لقد كان اليونانيون يمتقدون أن هذا هو الأمر المستحيل . فالشيء الوحيد الذى ما كان ممكناً ان يحلم به يونانى ، أن يرى الله ، وقد أخذ جسداً ، وحل إنساناً بين بنى البشر . فالجسد فى الفكر اليونانى ، كان شراً . . . سجننا قصى على النفس أن تبقى فيه لاحتبارها وتصفيتها . . . قبرا مفتحا كتب على الروح أن تلازمه ردها من الزمن . حتى « بلوتارك » المؤرخ اليونانى الحكيم ما كان يؤمن بأن الله يدبر دفة هذا الكون للمادى بنفسه . فكيف يلتقى منبع الطهارة والبر ، بأساس كل قصور وشر ؟ كيف يمد إله القداسة يديه ، ليدبر هذا الكون الذى مبعثه شر ، ونهايته شر ؟ لابد من وسطاء ليقوموا بهذا الأمر . فمن التعديف أن نقرن أحداث هذا الوجود ، بتصرفات العناية الإلهية . و « فيلو » الفيلسوف الاسكندرى لم تحو كتاباته شيئاً على الإطلاق يشير إلى هذا الحق . ونحن نسمعه يقول « أن حياة الله لا يمكن أن تنسازل إلينا ، ولا يمكن أن تنضع إلى مستوى حاجتنا . » و « مرقس اوريليوس » الإمبراطور الرومانى الكبير ، والفيلسوف الرواقى ، كان يحقر الجسد بالقياس إلى الروح . فيقول « ينبغى أن نحقر هذا الجسد — هذه المجموعة المتشابهة من الأعصاب والأوردة ، والشرابين التى تحيط بالنظام ويغذيها الدم » « فإن تركيب الجسد كله خاضع للفساد » .

وهنا نرى يوحنا يتقدم بالفكر الأسمى الجرى ، بأن الله يستطيع ويريد ،

أن يصير إنساناً، ويدخل في الدائرة التي فيها نحيا ... وأن الأبدية في إمكانها الاتحاد بالزمن .. وأن الخالق يستطيع أن يتجسد في صورة المخلوق، فتراه العيون ويبصره المبصرون .

ولقد كان هذا فكراً جريئاً جديداً عن الله ، لم يُسمع به من قبل . لذلك لا غرابة أن نجد أناساً، حتى من قلب الكنيسة ينكرون هذا الحق، ويرفضونه. ان كلمة « جسد » التي يستخدمها يوحنا هنا ، وردت في الأصل اليوناني بكلمة « سركس »، ومعناها الجسد بكل ما هو معرض له من ضعفات ومتاعب . وهي الكلمة التي تتكرر كثيراً في رسائل بولس . ان مجرد التفكير في جعل الجسد يقترن بالكلمة الأزلي ، لم يكن أمراً من الممكن احتماله . وهكذا ظهرت في الكنيسة بدعة تعرف ببدعة « الدوكتيين » من كلمة « دوكين » اليونانية ، وهي تعني : يبدو كذلك . ولقد نادى أصحاب هذه البدعة ، بأن يسوع لم يكن له جسد فعلي ، بل كان روحاً مجسماً في شبه جسد ، يسير بين الناس كأنه إنسان ، وما هو بإنسان ، وانه لم تكن تعزیه ضعفات البشر من آلام، ومتاعب ، وحاجة للنوم، ورغبة في الطعام. ولقد جابه يوحنا هذه الضلالة مجابهة صريحة في رسالته الأولى، حيث يقول ، « بهذا تعرفون روح الله . كل روح يعترف بيسوع المسيح، انه قد جاء في الجسد ، فهو من الله . وكل روح لا يعترف بيسوع للمسيح ، انه قد جاء في الجسد فليس من الله . هذا هو روح ضد المسيح » (١ يوحنا ٤: ٣-٢) . صحيح أن هذه البدعة نشأت بدافع احترام زائد لشخص المسيح ، اتجه بأصحابه اتجاهها خاطئاً . لقد خشي أولئك أن يقرنوا جلال المسيح، بصفات ، وقصور الطبيعة الإنسانية . والرسول يوحنا يؤكد في رسالته أن هذه أفكار ضد المسيح ، أو المسيح الكاذب ، وأنها تناقض حق الإنجيل بأكمله . ولكننا نحن ، كثيراً ما نقع في الخطأ الذي وقع فيه أولئك . كثيراً ما (م ٦ — الانجيل)

تطغى حقيقة لاهوت المسيح ، على الجانب الإنساني في تفكيرنا . كثيراً ما تبهرنا أضواء اللاهوت ، فننسى حقيقة الناسوت : الكلمة صار جسداً . هنا أكثر مما في أى موضع آخر في العهد الجديد ، نجد تصريحاً ، واضحاً ، لا غموض فيه ، عن إنسانية الرب يسوع فى كالمها . هنا نرى فى يسوع كلمة الله الأزلى ، وعقل الله الأسمى ، متجداً مع الإنسان الكامل... فى يسوع نرى الله حياً مجسماً ، متصرفاً كما ينبغى أن يتصرف الله حين يوجد فى الجسد . لنفرض أن يسوع لم يتقدم بمعجزة واحدة . . يكفيننا أن نرى فيه كيف يمكن أن يحيا الله حياتنا التى نحياها . .

الكلمة صار جسداً (تابع)

« وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَداً وَحَلَ بَيْنَنَا وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ مَجْداً
كَمَا لَوْحِيدٍ مِنَ الْآبِ مَمْلُوءاً نِعْمَةً وَحَقًّا » .

(يوحنا ١ : ١٤)

ينبغى أن ندرك أن هذا العدد ، هو أسمى وأعظم الآيات الواردة فى العهد الجديد كله . لذلك لا غرابة أن نفسح المجال لسطور أخرى ، متأملين فيه بنعمة الله ، حتى نكتشف أعماق كنوزه ونفوس فى غناه .

ولقد عرضنا ، فى تأملات سابقة لبعض الكلمات الكبرى التى تدور حولها الأفكار الرئيسية فى بشارة يوحنا .

وهنا نجد ثلاث كلمات جديدة . . .

١ — الأولى ، كلمة « نعمة » . وهذه الكلمة تضم فى مفهومها فكرين رئيسيين . . أما الفكر الأول فهو يشير إلى هبة مجانية لا يستحقها من قدّمت

إليه، لا يستأهلها على الإطلاق . فهي عطية مجانية لم نكسبها بمجهودنا ، ولم نتمتع في الحصول عليها ، ولم نسعَ إليها بأنفسنا . إن حقيقة كون الله قد أتى إلى عالمنا ، ليعيش ، ويموت لأجل الإنسانية ، هو أمر لا يستحقه البشر ، وهو عمل إثاري عجيب ، قام به الله بدافع محبته ولا دافع سوى هذا . فحينما تذكر كلمة نعمة ، تقفز إلى الذهن في الحال حقيقة فقر الإنسان ، وبؤسه ، وجهله ، وعدم استحقاقه . مقترنة بمحبة الله ، وتضحيته ، وغناه الذي لا يستقصى ...

والفكر الثاني الذي يستتر وراء النعمة ، الجلال المبارك . وفي اللغة اليونانية الحديثة تعني الكلمة السحر ، والجاذبية . ففي المسيح نرى جمال الله ، وسحره المجيب ، ومجده الذي لا يُرى ...

ولقد حاول البشر أن يتفكروا عن الله ، ويتحدثوا عنه ، بلغة الجلال ، والمجد ، والجبروت . ان جلال الله ، وعظمته ، وقوته الخارقة للطبيعة ، والسيطرة على الوجود ، هي التي تسيطر على أفكارهم . ولكننا في المسيح يسوع نستطيع أن نرى جمال الله في محبته العظمى من نحو البشر .

٢ — والكلمة الثانية : الحق . وهذه الكلمة هي إحدى الأنعام التي نستمع إليها كثيراً في البشارة . وكلما تقدمنا أكثر في دراستنا لها ، نلتقي بها بين الحين والحين . وهنا لا يسعنا إلا أن نجمع باختصار ما تحدث به يوحنا عن يسوع ، وعن الحق ، وعن صلة الاثنين معاً .

(١) فيسوع قبل كل شيء ، هو الحق المجسم . لقد قال بضمه الطاهر « أنا هو ... الحق » (٦: ١٤) . فإذا أردنا أن نعرف الحق ، لنطلع إل يسوع . انه الكنز العجيب ، الذي يملأ النفس والقلب بغناه . ان القلائل هم الذين يستطيعون أن يصلوا إلى إدراك الحق المجرد . ومعظمنا بحاجة الى الصورة الملموسة ، التي نصل بها الى ادراك الفكرة المجردة . والجمال ، كفكرة

مجردة ، لا نستطيع أن نصل الى ادراك كنهه ، مهما تعددت الأفكار وتنوعت التعبيرات ، وقضينا أجيالا طويلة في مطارحات فلسفية . ولكن اذا تمثل أمامنا انسان جميل فأشرنا إليه وقلنا : هنا يكمن سر الجمال ، عند ذلك يتضح أمامنا معنى الجمال ، بصورة عملية ملموسة . ومنذ بدأ البشر يفكرون في طبيعة الله ، وصفاته ، وذاته ، ازداد الأمر غموضاً أمامهم ، وأستغفلت السُّبُل . ولكننا نستطيع ، إذ تمثل الله أمامنا بشراً سوياً في شخص المسيح ، ان نقول بكل يقين « هذا هو الله » وهذا ما يكون عليه الله . ان يسوع لم يأت ليتحدث إلى البشر عن الله ، لقد أتى ليعلن للبشر في شخصه من يكون الله . وفيه يستطيع أبسط العقول أن يكتشف الله تماماً ، نظير أقوى العقول الجبارة .

(ب) ويسوع بالتالى هو الواسطة لتوصيل الحق . فكما انه ينبوع الحق ، فهو أيضاً مجراه . لقد قال السيد يوماً لتلاميذه انهم ان استمروا في معرفته ، والانحدار به ، يعرفون الحق (٨ : ٣١) . وأمام بيلاطس قال انه أتى إلى العالم ليشهد للحق (١٨ : ١٧) . ان الجماهير على استعداد ان تتكلم حول معلم أو مبشر ينادى بالحق ، وينير الطريق أمامهم في هذا الموضوع المتشابك الشائك . ويسوع هو المعلم الأعظم الذى نادى بالحق ، وأوصله إلى قلوب سامعيه . انه الوحيد الذى سطع بنوره على الحق الأسمى ، فأوضحه ، وأظهر بنوره ، انه المعلم الفريد الذى يهب سامعيه القدرة على اختيار الحق ، حينما تختلط السبل أمامهم ، وتأتى الساعة الفاصلة ، بل انه الحق المجيد الذى يدوى في قلوبنا وسط أصداء العالم ، وضوضائه المتنافرة .

(ج) وحينما ترك يسوع هذا الوجود بالجسد ، فإن إرشاده لنا لم ينقطع قط ، لأنه ترك لنا روحه القدوس ليخبرنا بالحق ، ويرشدنا فيه . فروحه هو روح الحق (١٤ : ١٧ و ١٥ : ٢٦ و ١٦ : ١٣) .

ان يسوع لم يترك لنا برنامجاً تعليمياً ، أو كتاباً مدرسياً ، ولكنه ترك لنا قوة حيّة مرشدة للحق . ولا حاجة بنا أن نبحث في معميات مجلد فلسفي عقيم لمعرفة الحق ، لأن روح الحق يسكن في أعماقنا . وما علينا الا ان نسلم له كل التسليم ، ونعطى مقودنا لقيادتنا الحية الرشيدة ليقودنا بسلام في كل خطوة من خطوات الطريق .

(د) والحق هو الذى يحررنا (٣٢: ٨) . فالحق على الدوام ، يقترن بالتحريّر ، ويحوى القوة التى تحطم أغلال الخوف والجهل . والطفل فى جهله ، حينما يستسلم لتفكيره ، وخياله الساذج يشطح به الخيال بعيداً فى تصورات خاطئة ، فيمتلئ بالخوف ولكنه سرعان ما يتحرر من مخاوفه حينما تعلن له حقائق الأمور . وعلى نفس القياس ، قد يسيطر على الإنسان منا الخوف من المرض ، فيمتلئ عقله بالأوهام ، ولكنه حينما يذهب الى طبيبه ، ويعرف الحق ، تزول عنه أوهامه وتسكن مخاوفه ، حتى ولو أخبره الطبيب بحقيقة مرضه .

ان الحق الذى أتى به يسوع ، يحررنا من عداوتنا لله
يحررنا من الفشل فى الحياة ... يحررنا من مخاوفنا ، وضعفائنا فى امتحان اجتزناه ... وينصرنا أمام عدو نراه ، أو لانراه . ان يسوع للمسيح ، الحق الأوحد ، هو أعظم محرر لنا فى هذا الوجود .

(هـ) والحق فى الإمكان رفضه ومقاومته . فنحن نقرأ كيف أن اليهود ثاروا على يسوع لأنه أخبرهم الحق (٤٠: ٨) . فالحق يظهر حقيقة الإنسان ، ويدين خباياه . والذى يعيش فى الظلمة ينجس النور ، لأنه يوبخ أعماله . يقول الفلاسفة الساخرون ، أمثال ديوجين . « الحق كالقور للعيون الرمداء » . وقالوا أيضاً ان المعلم الذى لا يُغضب أحداً ، لا يتقدم بالمنفعة لأحد . لكن حقيقة واحدة تبقى : ان الإنسان يستطيع أن يصم أذنيه فلا يسمع صوت الحق ،

وبغض عينيه، فلا يراه، ويمد يد الحق إلى من ينادي بالحق، فيزيحه من طريقه، لكن الحق يبقى مع كل هذا . فلم يوجد إنسان حطّم الحق برفضه الاستماع إلى صوته . فالحق لا بد أن يبقى ويدينه في النهاية ..

(و) والحق في إمكاننا ألاّ تؤمن به (٨ : ٤٥) . وعدم تصديق الحق اما أن يكون سببه أن الحق يعلو عن الأفهام ، بحيث لا يمكن تصديقه ، أو أن الإنسان يبقى مرتبطاً بمعتقداته التي لا تصل إلى الحق الكامل، فلا يرضى عنها بديلاً . ونصف الحق هو أفسى أعداء الحق الكامل .

(ر) والحق ليس فلسفة مجردة لا يمكن تجسيمها في الحياة العملية . انه شيء يمكن ممارسته (٣ : ٢١) . فالحق ينبغي أن يقبله العقل وان يشق طريقه إلى القلب وان يتمثل في الحياة .

الكلمة صار جسداً (تابع)

« وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَداً وَحَلَّ يَبْنَا وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ مَجْداً
كَمَا لَوْحِيدٍ مِنَ الْآبِ مَمْلُوءاً نِعْمَةً وَحَقّاً . »

(يوحنا ١ : ١٤)

إننا لو قضينا العمر كله، في التأمل في هذه الآية ودراستها، فإننا لن نستطيع أن نصل إلى أعماق كنوزها . لذلك لا بأس من أن نلقى عليها نظرة أخرى . ولقد درسنا في التأمل السابق كلمتين من الكلمات الرئيسية التي تحويها، وبقي لنا أن نتأمل في الكلمة الثالثة : المجد . ونحن نلاحظ أن البشير يربط هذه الكلمة على الدوام بشخص المسيح . وسوف نتأمل أولاً فيما يقوله يوحنا عن مجد المسيح ، وفيما يقصده من وراء ذلك .

١ — قبل كل شيء، لقد كانت حياة المسيح إعلاناً للأعجاء . فحينما قام بمعجزة تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل ، فإننا نستمع إلى يوحنا يقول معلقاً ، ان تلك كانت أولى المعجزات التي أظهر بها يسوع مجده ، فأمن به تلاميذه (١١ : ٢) . إن النظر إلى يسوع ، والدخول في اختبار أعجاءه ، ومحبته ، معناه الدخول إلى دائرة أعجاء جديدة مباركة .

٢ — وتلك الأعجاء هي أعجاء الله ، فإله مصدرها . ان يسوع لا يقبل مجداً من الناس (٥ : ٤١) . وهو يتغلى عن أعجاءه ليمجد الآب الذي أرسله (٧ : ١٨) . والآب بدوره يمجّد الابن . (٨ : ٥٠ ، ٥٤) . والهدف من إقامة لعازر من القبر ، هو تمجيد الله ، فالسيد يقول لمرثا : إن آمنت ترين مجد الله (١١ : ٤) ليمجد الابن به . (١١ : ٤) ان المجد الذي ظهر في معجزات يسوع ، وأحاط به ، وشع كالضياء الساطع منه ، هو مجد الله المتجسد .

٣ — وهذا المجد أيضاً هو مجد المسيح الفريد . فنحن نستمع إليه في صلاته الشفاعية ، يطلب من الآب قائلاً : مجدنى . . بالمجد الذى كان لى قبل إنشاء العالم (١٧ : ٥) . إن مجد يسوع مجد أصيل . . مجده الأزلى الذى كان له قبل إنشاء العالم .

٤ — ومجد يسوع الذى له ، شاء فى محبته أن ينقله لتلاميذه . إن المجد الذى مجّده به الآب ، شاء أن يهبه لأتباعه (١٧ : ٢٢) . فيسوع يشترك مع الآب فى أعجاءه ، والتلاميذ يشاركون المسيح مجده . فتجسد الابن فى العالم ، تجسد أعجاء الله بين البشر .

والآن ما الذى تهدف إليه البشارة من وراء هذا كله ؟

للجواب على هذا السؤال دعنا نعود الى العهد القديم . فلقد كانت عقيدة حلول مجد الله ، أو الشاكناه ، بين البشر ، عقيدة عزيزة بالنسبة لليهود .

وكلمة « شا كناه » معناها الحرفى : ذاك الذى يحمل . انها الكلمة التى استخدمت للإشارة الى حلول الله للرئى بين البشر . وتكرر حقيقة ظهور مجد الله بصورة مرئية مرارا ، بين أحداث العهد القديم . ففي برية التيه قبل أن يهب الرب جموع الشعب المنّ ، نقرأ أن بنى اسرائيل « التفتوا نحو البرية ، واذا بمجد الرب قد ظهر فى السحاب » (خروج ١٦ : ١٠) . وقبل إعطاء الوصايا العشر نقرأ أن مجد الرب حلّ على جبل سيناء « وغطاه السحاب ستة أيام » (خروج ٢٤ : ١٦) . وحين أقيمت خيمة الإجتماع إذا بمجد الرب يملأ الخيمة (خروج ٤٠ : ٣٤) . وحين دُشن هيكل سليمان ، لم يستطع الكهنة أن يدخلوا ليقوموا بالخدمة « بسبب السحاب لأن مجد الرب ملاً بيت الرب » (ملوك الأول ٨ : ١١) . وفى رؤيا أشعيا فى الهيكل نستمع إلى الملائكة تهتف لله قائلة « مجده ملء كل الأرض » (أشعيا ٦ : ٣) . وحزقيال فى رؤياه العجيبة شاهد شبه مجد الرب (حزقيال ١ : ٢٨) . ان فرص ظهور مجد الله فى العهد القديم ، كانت لتعلن عن إقتراب الله من شعبه ، فى الأوقات الحاسمة .

وهكذا يعنى مجد الرب حضور الله وسط شعبه . ويوحنا يستخدم تشبيها عادياً من واقع الحياة . فالآب يعطى ابنه البكر سلطانه ومجده ، وورث العرش يخلع عليه الملك ، كل أمجاد الملوك ، وهكذا الأمر مع يسوع . فحينما أتى إلى هذا الوجود ، تطلع الناس إليه ليروا آية الله ، وكانت هذه الآية المحبة . وحينما تجسد فى عالمنا شاهد فيه البشر بهاء مجد الله ، وكان هذا المجد مجد المحبة . وهكذا رأى الناس أن مجد الله يقترن بمحبته .

فمجد الله ليس كعبيروت ملك أرضى قاصٍ ، ولكنه مجد المحبة التى يقف أمامها الجميع فى خشوع ، مرددين ترنيمات الشكر والحمد . .

الملء الذى لا يُستقصى

« يوحنا شهد له ونادى قائلاً هذا هو الذى قلت عنه إن
الذى يأتى بعدى صار قدامى لأنه كان قبلى . ومن ملته
نحن جميعاً أخذنا . ونعمة فوق نعمة . لأن الناموس
بموسى أُعطى . أمّا النعمة والحق فبيسوع المسيح صاراً »

(يوحنا ١ : ١٥ - ١٧)

رأينا أن البشارة الرابعة كتبت في ظروف خاصة ، ساد فيها الاعتقاد ،
بين البعض ، أن يوحنا المعمدان هو المسيح . وهكذا يبدأ البشير هذه الفقرة
بشهادة المعمدان نفسه عن يسوع ، وكيف أنه يضعه في المرتبة الأولى ، والموضع
الفريد الذى يسمو على ما عداه . .

يقول المعمدان في شهادته عن يسوع : « الذى يأتى بعدى ... كان قبلى » .
ترى ماذا يعنى المعمدان بهذا القول ؟

(أ) لعله يعنى بكل بساطة أن ذاك الذى جاء بعدى — لأن يوحنا أكبر
من المسيح بستة شهور — صار سابقاً لى ، ومتقدماً على .

(ب) أو لعله يقصد : « لقد كنت فى ميدان الخدمة سابقاً ليسوع ،
وكانت الأضواء كلها مسلطة علىّ قبل أن يأتى ، وقت بمجهدى فى الكرم
قبل أن يبدأ عمله ، ولكن كل ما عملته كان بمثابة إعداد الطريق له . كنت
طليعة حرس الشرف ، والياور الذى يتقدم الملك .

(ح) ولعل يوحنا كان يرمى إلى أعماق من هذه الأفكار . لعله لم يكن
فى مجال تفكيره أحداث الزمن ، بل دائرة الأزل والأبد . لعله يقصد أن

يسوع كائن قبل خلق العالم ، لذلك فلا مجال للمقارنة بينه وبين أى كائن آخر ، فالجميع بجواره أصفار لا قيمة لها .

لعل هذه الأفكار الثلاثة ، أو لعل واحداً منها ، كان ماثلاً فى فكر الممعدان حينما نطق بهذه الشهادة . على أنه ينبغى ألا تنسى أن الممعدان لم يمجدا نفسه ، ولكن آخرين حاولوا أن يرفعوه أكثر مما ينبغى . فجاءت شهادته لتؤكد أفضلية المسيح ، وسمو مركزه عليه .

ثم يتقدم الممعدان فى شهادته ، ليؤكد لنا أموراً رئيسية ثلاثة عن المسيح :
الأمر الأول ، ملؤه الذى منه جميعاً أخذنا . ان الكلمة التى يستخدمها البشير فى الأصل اليونانى ، تدلُّ على جماع كل ما فى الله . انها كلمة كثيراً ما يستخدمها بولس الرسول فى رسائله . فى كولوسى (١ : ١٩) نقرأ أنه فيه سرٌّ أن يحل كل الملء . وفى نفس الرسالة (٢ : ٩) ، نقرأ أيضاً عن المسيح أنه حل فيه كل ملء اللاهوت . ومعنى هذا أن مجموع حكمة الله ، وقوة الله ، ومحبة الله ، قد تركزت فى المسيح . ما أعظم ذلك الملء الذى لا يستقصى ! يستطيع كل ذى حاجة أن يلجأ إلى يسوع فيجد سداً لحاجته مهما كان نوعها . يستطيع كل إنسان يشق إلى الوصول إلى مثل أعلى يضعه أمام عينيه ، أن يتجه إلى ذاك الذى سرٌّ أن يحل فيه كل ملء اللاهوت ، فيجد تحقيقاً لمثله الأعلى . يستطيع كل عاشق للجمال ، فى معناه الأسمى المبارك ، أن يتجه إليه فيجد فيه أسمى مثال للجمال الكامل . يستطيع كل باحث عن الحكمة أن يجد إعلان الحكمة فى أمجد صورها فى يسوع . يستطيع من تعوزه الشجاعة ، أن يجد مثالها ، وسرها ، وقوتها ، فى يسوع صخر الدهور . يستطيع ذاك الذى كاد ينفذ يديه من الحياة ، ويستسلم لليأس ، أن يبدأ حياته من جديد ، بنعمة ذاك الذى يجدد الحياة .

يستطيع ذاك الذى تثقل ضميره بحمل ذنبه وعاره ، أن يلقي منه كلمة السماح والفران ، وقوة الانتصار على غرائزه . فالإنسان العادى ، يستطيع فى يسوع ، أن يصل إلى كل ملء الله . . . كل الملء الذى فى جلال الله ، أو كما قال أحدكم : فى استطاعته أن يصل إلى ينابيع الحياة الإلهية المباركة فى كمال ملئها وقوتها .

٢ — الأمر الثانى : النعمة التى نلناها ، والتى يعبر عنها الوحي هنا بالقول ،
نعمة فوق نعمة — حرفياً نعمة بديلة عن نعمة .

ترى ماذا تعنى هذه الجملة الغريبة ؟

١ — انها قد تعنى أننا وجدنا فى المسيح ، معجزة تؤدي إلى معجزة .
أحياناً حينما تتيح لنا الظروف أن نذهب فى رحلة إلى الريف وسط الحقول ، فإن عيوننا تبهرها المناظر الطبيعية الخلابة ، النظر يتلو المنظر . وقد نصل إلى بقعة نظن أنها أجمل ما وقعت عليه أعيننا ، فإذا بالسيارة تحملنا إلى ما هو أجمل وأجمل . وفى ميدان الأدب ، والفن ، والشعر نستطيع أن نكتشف كلما تعمقنا فى دراستنا ، أشياء أروع وأروع . ان آفاقاً من الجمال تتفتح أمامنا ، كلما ازدادنا تعمقاً فى المعرفة والاختبار .

هكذا الأمر فى اختبارنا الحى لشخص المسيح . كلما تعمقنا فى معرفته ، ازداد جلالاً وروعةً وجلالاً وعجباً فى أعيننا . وكلما عشنا أكثر بأمانة له ، ازداد جاذبية فى أنظارنا . وكلما تأملنا فيه أكثر وازدادت شركتنا معه ، اتسعت آفاق حقه فى أعيننا .

هذه طريقة الوحي على لسان البشير فى التعبير عن لا محدودية المسيح ، وعمقه الذى لا يستقصى . إن البشير هنا يقول ان الذى يعيش مع المسيح ، فى

شركة مباركة نقية ، سوف تشرق على نفسه ، يوماً بعد يوم ، أعاجيب جديدة ،
تغير عقله ، وتملأ قلبه بالسعر .

٢ — أو قد يكون المقصود المعنى الحرفي : نعمة متبدلة كل يوم
نعمة بديلة عن النعمة التي تسبقها . ان العصور المتباينة ، والظروف المختلفة
للحياة ، تحتاج إلى أوجه جديدة من النعمة الإلهية . ففي أيام النجاح نحتاج إلى
النعمة التي تحفظنا من الانحراف ، وفي أوقات الفشل نحتاج إلى النعمة التي
تقينا ظلمة اليأس . في أيام الشباب المنيرة نحتاج إلى النعمة التي تجنبنا مزالق
الطريق ، وفي ظلال الشيخوخة المهمة ، نحتاج إلى النعمة التي تغير أماننا
الطريق . ان الكنيسة في أوقات الاضطهاد ، تحتاج إلى النوع الواحد من النعمة .
وفي فصول النجاح والازدهار نحتاج إلى النوع الآخر . والمؤمن يحتاج إلى النعمة
الواحدة حينما يكون على قمة الجبل ، ويحتاج إلى النعمة الأخرى حينما يسير
بخطى وثيدة في أعماق الوادي . نحن نحتاج إلى النعمة التي تعيننا على حمل أثقالنا
ونحتاج إلى نعمة أخرى لنحمل أحمال سوانا . ان نعمة الله ليست شيئاً جامداً ،
محدداً ، ولكنها قوة جبارة ، محركة ، متجددة . انها لا تعجز عن أن تجابه
كل حالة بحسب حاجتها ، فحينما تدم الحياة موجة طارئة فإن النعمة الإلهية
تقف لتجابهها . فإن ارتفعت موجة أخرى ، هبت نعمة الله لمواجهة بقوة
جديدة . ان نعمة الله تكفيها في كافة ظروف الحياة . وكل يوم يثبت لنا ان
الله يتقدم إلينا في المسيح « بنعمة فوق نعمة » .

٣ — الأمر الثالث ، ان الناموس بموسى أعطى ، أما النعمة والحق
فبیسوع المسيح صارا . لقد كانت الحياة في العهد القديم محكومة بالناموس .
كان الإنسان يفعل هذا الأمر ، أو ذاك ، سواء كان يعرف معنى ما يكلف به ،
أو لا يعرف سواء أحب هذا الواجب ، أم لم يحب . ولكن بمجيء

المسيح ، أشرق عهد النعمة ، فلم نصبح بعد عبيداً ، نطيع بنود الناموس ، طاعة عمياء ، اننا نستجيب لمحبة الله استجابة الأبناء . ففي يسوع المسيح ، رأينا الله مشرع الناموس ، في صورة الأب الحنون ، ورأينا الديان العادل ، في مظهر الإله المحب الفاض القلب من نحو نفوس البشر .

إعلان الله

« الله لم يره أحد قط . الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبر » .

(يوحنا ١ : ١٨)

حينما قال يوحنا ان الله لم يره إنسان ، فإنه كان متفقاً في هذا القول ، مع كافة الأديان في العهد القديم . لقد كان الناس يتطلعون في دهشة ، وغموض ، وأحياناً في ضيق ، إلى بُعد الله العظيم عن مخيلة البشر ، وعمقه الذي لا يستقصى . في سفر الخروج نستمع إلى الله محدثاً موسى بالقول : « لا تقدر أن ترى وجهي ، لأن الإنسان لا يراني ، ويعيش » (خروج ٣٣ : ٢٠) . وفي سفر التثنية ، نرى موسى يذكر الشعب بمحادثة إعطاء الناموس ، فيقول « فكلكم الرب وانتم سامعون صوت كلام ، ولكن لم تروا صورة ، بل صوتاً » ، ولا واحد في العهد القديم تحدث بأن في استطاعة الإنسان أن يرى الله .

والفكر الأغريق ، كان يتجه إلى نفس المنحى . يقول « زينوفون » : « ان الأمر لا يعدو مجرد تخمين » . ويؤكد افلاطون : « من المحال أن يلتقي الإنسان بالله » . وكلسوس هزأ بأفكار المسيحيين الذين يلقبون الله بالأب « لأن الله أبعد من ذلك ، يسمو فوق كل شيء » . مفكر واحد يدعى أبوليوس ،

يؤخذ عنه القول : « ان الإنسان يستطيع أن يرى لحظة من لحظات الله ، كالبرق الساطع في الليلة الظلماء ، كما يسطع لسان البرق إلى لحظة ، ويعود الظلام قائماً كما كان ». وكما يقول المؤرخ « جلوفر » - « مهما كانت صورة الله في مخيلة القدامى ، فقد كان أبعد من أفكار الإنسان العادى ، ومن تصوراته » . لقد كانت هناك لحظات قليلة جداً ، نادرة ، من الهيام الروحى استطاع البعض فيها أن يرى لحظة من « الكيان المطلق » ، ولكن الإنسان العادى ، كان أسير جهالاته ، ومخاوفه . فحينما قال يوحنا ، الله لم يره أحداً قط ، فإنه كان معبراً عن فكر قديم سائد بين الجميع .

ولكن يوحنا لم يتوقف عنده هذا الحد ، بل تقدم أكثر ليعلن لنا الحقيقة الخالدة ، بأن يسوع قد أعلن للبشر حقيقة الله . لقد أعلن ، ليس مجرد عالم الله الخفى فحسب ، بل أعلن ذات الله ، وكيان الله ، وصفات الله . هنا نرى مفتاح البشارة كلها : « ان كنت تريد أن ترى الله ، تطلع إلى يسوع المسيح . . . » .

لماذا يتفرد يسوع على سواه ، بما لم يقم به من سبقه من الأنبياء ؟ أين تسكن تلك القوة العجيبة التى أعلنت الله للبشر ؟ يتقدم يوحنا بأسباب ثلاثة فى هذا الصدد . . فيقول :

١ - ان يسوع هو الابن الوحيد . أو بحسب الأصل الابن الفريد ، الذى لا نظير له . وللعنى الحرفى للكلمة يفيد الابن الفريد الحبيب الذى يتمتع بمحبة خاصة . وطبيعى ان الابن الوحيد له مكاتته فى قلب أبيه ، ومحبة الخاصة التى لا ترتفع إلى مستواها محبة . وهكذا جاءت هذه الكلمة ، معبرة عن الوحدة ، أو التفرد والمحبة ، فى نفس الوقت . ان تفرد يسوع على سواه هو محور رسالة العهد الجديد . فهو له مقامه الذى لا يطاوله مقام ، وامتيازاته التى لا يصل

إليها امتياز ، وسلطانه الذى لا يرتفع إليه سلطان . انه وحده الذى يستطيع أن يقرب الله للإنسان ، ويوحد الإنسان مع الله فى شخصه الفريد .

٢ - ويسوع هو الله . لقد قال : الذى رآنى فقد رأى الآب . هنا نرى نفس التعبير الذى ورد فى مستهل الانجيل يتكرر بصورة أخرى . اننا نرى فى يسوع صفات الله الأزلية غير المنظورة ، بل كيان الله المجيب ظاهراً ، وملوساً ، ومرثياً من كل عين . فهو الله الذى ظهر فى الجسد . لاحظ كلمة « هُوَ » التى تتكرر مرتين فى هذا العدد - « الابن الوحيد الذى هو الله ، الذى فى حضن الآب ، هو خبر » .

٣ - ويسوع فى حضن الآب . وهذه الاستعارة المأخوذة من الحياة فى الشرق ، جياشة ، زاهرة بالمعاني . فكون الإنسان فى حضن آخر ، يشير إلى أعق درجات الألفة ، والمحبة ، والمعرفة .

وهل هناك صلة أعق من صلة الأم وقد احتضنت طفلها ؟ وهل هناك علاقة أحلى من علاقة الزوج ، وقد احتضن زوجته ؟ فى سفر العدد ، نستمع إلى موسى مخاطباً الله بخصوص الشعب المتذمر التائر ، بالقول « ألعلى حملت بجميع هذا الشعب أو لعلى ولدتهم حتى تقول لى أحمله فى حضنك كما يحمل الربى الرضيع » (عدد ١١: ١٢) . وفى سفر التثنية يرد الوصف عن الزوجة « امرأة حضنك » (تثنية ١٣: ٦) . والكلمة تستخدم أيضاً عن صديقين فى أقصى درجات الألفة ، والمحبة ، والشركة القوية . فحينما استعار يوحنا هذه الصورة ليعبر بها عن الصلة الكائنة بين الآب والابن ، كان يعبر عن صلة ، واتحاد ، ومحبة ، وشركة ، ومعرفة لا نظير لها .

وهذا معناه أن يسوع واحد مع الآب . ومادام الأمر كذلك فهو الوحيد

الذى يستطيع أن يكشف لنا قلب الآب المحب . لقد أتى يسوع المسيح ، بالله العظيم السامى ، المتعالى ، جل جلاله ، الذى لا يستقصى كنهه ، ولا يصل الانسان بعقله القاصر إلى إدراك أعماقه ، ليعرفه البشر ، ويلمسوه ، ويحبوه ، فى شخصه العجيب . فليس الله الآب غريباً عنا بعد ، لأننا رأيناه فى الابن الحبيب .

شهادة المعمدان

« وَهَذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يُوْحَنَّا حِينَ أَرْسَلَ الْيَهُودُ مِنْ أُورُشَلِيمَ كَهَنَةً وَلَاوِيِّينَ لِيَسْأَلُوهُ مَنْ أَنْتَ . فَأَعْتَرَفَ وَلَمْ يُنْكِرْ وَأَقْرَأَ إِلَى لَسْتُ أَنَا الْمَسِيحَ . فَسَأَلُوهُ إِذَا مَاذَا . إِيْلِيَّا أَنْتَ . فَقَالَ لَسْتُ أَنَا . النَّبِيُّ أَنْتَ . فَأَجَابَ لَا . فَقَالُوا لَهُ مَنْ أَنْتَ لِنُعْطِيَ جَوَابًا لِلَّذِينَ أَرْسَلُونَا . مَاذَا تَقُولُ عَنْ نَفْسِكَ . قَالَ أَنَا صَوْتُ صَارِخٍ فِي الْبَرِّيَّةِ قَوْمُوا طَرِيقَ الرَّبِّ كَمَا قَالَ إِشَعْيَاءُ النَّبِيُّ . وَكَانَ الْمُرْسَلُونَ مِنَ الْفَرِيسِيِّينَ . فَسَأَلُوهُ وَقَالُوا لَهُ فَمَا بَالُكَ تُعَمِّدُ إِنْ كُنْتَ لَسْتَ الْمَسِيحَ وَلَا إِيْلِيَّا وَلَا النَّبِيُّ . أَجَابَهُمْ يُوْحَنَّا قَائِلًا أَنَا أَعْمِدُ بِمَاءٍ وَلَكِنْ فِي وَسْطِكُمْ قَائِمٌ الَّذِي لَسْتُمْ تَعْرِفُونَهُ . هُوَ الَّذِي يَأْتِي بَعْدِي الَّذِي صَارَ قُدَّامِي الَّذِي لَسْتُ بِمُسْتَحِقٍّ أَنْ أَحُلَّ سَيُورَ حِذَائِهِ . هَذَا كَانَ فِي يَتِّ عَبْرَةَ فِي عَبْرِ الْأَرْدُنِّ حَيْثُ كَانَ يُوْحَنَّا يُعَمِّدُ »

بهذا الفصل القصير ، يبدأ يوحنا الجانب القصصى لبشارته ، بعد أن انتهى من المقدمة . في مقدمته أعلن المخطط الشامل لبشارته ، فيسوع هو فكر الله عقل الله . . كلمة الله ، تجسد في العالم في صورة جسدية بشرية . وبعد أن انتهى البشير من المقدمة تقدم بنا لبدء قصة حياة يسوع .

ويبدو أن يوحنا هو الوحيد بين البشيرين ، الذي يهتم بكل دقائق وتفاصيل حياة المسيح . فمن بداية هذه الأعداد حتى نهاية العدد الحادى عشر من الأصحاح الثانى ، نراه يسجل بكل أمانة تفاصيل الأسبوع الأول ، لخدمة يسوع الجهارية يوما بعد يوم . فالיום الأول يبدأ من العدد التاسع عشر إلى الثامن والعشرين ، وما حدث في اليوم الثانى ، يرويه في الإعداد الخمسة ، من التاسع والعشرين ، إلى الرابع والثلاثين ، أما أحداث اليوم الثالث فيسجلها في الأعداد الأربعة التى تليها ، واليوم الرابع يحتل ما كتب من العدد الأربعين إلى الثانى والأربعين ، واليوم الخامس من العدد الثالث والأربعين إلى نهاية الأصحاح الأول . ثم يُنقل البشير اليوم السادس ، ويعود لتسجيل أحداث اليوم السابع في الأعداد الإحدى عشر من الأصحاح الثانى . وخلال هذه السطور كلها ، يحملنا البشير معه في جولة سريعة لتسير يوما بعد يوم ، في سلسلة أحداث الأسبوع الأول ، من خدمة المسيح الجهارية ، فلا بشارة نظير بشارة يوحنا نهتم بتتابع الأحداث ، وترتيبها الزمنى .

زد على ذلك ، أن الفصل ما بين العدد التاسع عشر ، من الأصحاح الأول ، إلى العدد الحادى عشر ، من الأصحاح الثانى ، يعطينا ثلاثة أنواع مختلفة من الشهادات ، تشهد ليسوع ، وتعلن عظمته وتفرده على سواه .

١ — فهناك أولا شهادة للعمدان (١ : ١٩ — ٣٤) .

٢ — وهناك ثانيا شهادة أولئك الذين قبلوا يسوع معلما ، وتعلموا على

يديه (١ : ٤١ — ٥١) .

٣ — وهناك ثالثاً شهادة سلطانه للمعجزى (٢ : ١ - ١١) .

ان يوحنا يسلط على يسوع هذه الأضواء الثلاثة المتباينة ، ليظهر عظمته ،
وسموه ، وتفردته على سواه .

سبق وقلنا ان البشارة الرابعة كتبت في وقت ظهرت فيه بعض الهيئات
التي تنادى بأفضلية المعمدان ، وسبقه ليسوع . وحتى عام ٢٥٠ للميلاد يخبرنا
أكليمندس « أن بعض تلاميذ يوحنا كانوا ينادون به ، وكأنه المسيا » . وهكذا
تتقدم البشارة الرابعة لتدحض هذه المزاعم ، وتؤكد للناس ، من كلام المعمدان
نفسه ، أنه ليس للمسيا على الإطلاق .

والآن دعنا نتجه إلى تحليل النص . ففي بدايته نلتقى بصورة مميزة تنفرد
بها البشارة الرابعة : انها قصة « سفارة » اليهود الذين أتوا لاستجواب المعمدان
ويتكرر اسم اليهود في البشارة لا أقل من سبعين مرة . وفي كل هذه نراهم
في مركز المعارضة . فهم الشعب الذي وضع نفسه في موضع مقاومة المسيح . ان
ذكرهم يجرُّ إلى الحديث عن معارضتهم ، كما يقبع الظل صاحبه . ان بشارة يوحنا
تتركز في أمرين : الأول أن يسوع أعلن الله للبشر ، لأنه الكلمة المتجسد .
والثاني أن النور جاء إلى العالم ، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور . فهذه
البشارة هي قصة هبة الله ، ورفض البشر . . محبة الله المقدمة في يسوع ، وعناد
البشر . . . خلاص الله في المسيح ، وخطية البشر . . ان بشارة يوحنا هي مزيج
من محبة الله الفائضة ، وتحذيراته للنفس العنيدة الراضة . . .

ولقد كانت البعثة التي جاءت لاستجواب يوحنا ، تتألف من فريقين من
اليهود . لقد أتى إليه الكهنة واللاويون . وكان هذا أمراً طبيعياً . فالمعمدان
هو ابن زكريا ، وزكريا كان كهناً (لوقا ١ : ٥) . لقد كان المؤهل للانخراط
في السلك الكهنوتي في الديانة اليهودية ، التسلسل من دماء كهنوتية . فإن لم

يكن الإنسان من سلالة هارون ، فلا شيء على الإطلاق يستطيع أن يرفعه إلى المركز الكهنوتي ، وإذا كان من نسل هارون ، فالطريق سهل ممدد أمامه . وهكذا كان المعمدان في نظر الجموع ، هو بالفعل كاهن . وكان من الطبيعي أن يتوافد عليه الكهنة ليكتشفوا لماذا يتصرف واحد من السكينة مثل هذا التصرف الغريب .

ثم كان هناك الفريسيون . وكان وراء أولئك مجلس السنهدريم . ولقد كانت وظيفة السنهدريم أن يبحث إدعاءات أى داعية ينادى بدعوة جديدة ، ليرى ان كان إدعاؤه حقاً أم باطلا . وكانت الجماهير تتدفق على يوحنا المعمدان . وأحس مجلس السنهدريم أن من واجبه أن يفحص ذلك الإنسان ليكتشف ان كان واحداً من الأنبياء الكاذبين .

هذا يرينا نظرة القلق ، والتحفظ ، التي تتطلع منها الديانة الرسمية لأى حركة خارج حدودها . فالمعمدان لم يسر في نفس الركاب الكهنوتي ، ولم ينضو تحت نفس اللواء ، ولم تتفق تصرفاته ، مع تصرفات المعلم العادى . لذلك فلا بد وأن تنظر إليه السلطات الدينية ، نظرة الشك والريبة . والكنيسة كثيراً ما تقع في نفس الخطأ . كثيراً ما تقف موقف الشك والعداء ، من أية حركة جديدة ، لا تسير في ركابها . وكم من معلم عظيم ، أو مفكر قدير ، تخرجه من حظيرتها ، وتشهر به ، لا لسبب إلا لأنها تسكره كل شيء جديد .

شهادة المعمدان (تابع)

(يوحنا ١ : ١٩ - ٢٨)

ولقد جالت في مخيلة اليهود ، احتمالات ثلاثة قد يكون المعمدان متجماً إلى إدعائها . .

(أ) فسألوه ان كان يدعى أنه للمسيا . لقد كان اليهود ينتظرون المسيا ، ومازالوا حتى اليوم ينتظرون ظهوره . وأى شعب تحت الآلام ، ينتظر من يخلصه من ضيقاته وآلامه . ولقد ظن اليهود أنهم الجنس المختار ، ولم يقيم عند أدنى شك في أن الله يوماً ما ، ان عاجلاً أو آجلاً ، لابد وأن يتدخل لإنقاذ شعبه . ولم تكن هناك فكرة واحدة موحدة ، عن كيان المسيا وهدفه . فلقد تضاربت الآراء في هذا الصدد . لقد ظن البعض منهم أن المسيا سوف يأتي بالسلام الكامل على الأرض فتبطل الحروب ، ويطبعون سيفوفهم سككاً ورماحهم مناجل ، واعتقد البعض أنه سيثبت أركان مملكة البر على الأرض ، أما معظمهم فقد ساد عليه الاعتقاد بأن المسيا لابد وأن يأتي في صورة زعيم وطني يقود الجيوش الظافرة ، التي تسحق الأمم ، وتمهد لحكم اليهود على العالم .

ولقد اعتقد البعض أيضاً بأن المسيا إنسان غير عادي سيأتي من الله رأساً ، ولكن معظم اليهود كانوا يتوقعونه في صورة رئيس من بيت داود ، تخرج في عروقه الدماء الملكية . ولقد كانت القلاقل والأضطرابات ، تميز عصر يسوع . وكان أدعياء الحق للسياوى ، يظهرون بين الحين ، والحين ، ويجتذبون الجماهير ، ويشيرون المتاعب ، وينتهون إلى لاشيء . لذلك كان من الطبيعي أن يتجه اليهود إلى الممعدان متسائلين : هل أنت المسيا بالحق ؟ ولقد رفض يوحنا هذا الإدعاء ، ونبذ من أساسه . والكلمة في الأصل اليونانى تتحدث بأكثر قوة مما تبدو في الترجمة المنقولة .

(ب) ولقد سألوه ان كان هو إيليا ، أى أن لم يكن هو المسيا ، فهو على الأقل سابقه . . . الياور الذى يتقدمه . . . ولقد كان الاعتقاد السائد بين اليهود ، أن إيليا لابد وأن يظهر قبل مجيء المسيح ، ليمهد الطريق للملك العظيم . فهو

سيرد القلوب للتخاصمة ، ويلين النفوس العاصية ، ويميز بين من هو يهودى ، ومن هو غير يهودى ، ويلم شتات الأمة المتفرقة ، إلى حظيرة إسرائيل . ولقد تأصل هذا الاعتقاد في نفوس اليهود ، حتى أن الناموس التقليدى جاء فيه أن الأموال ، والممتلكات ، التى طال النزاع عليها بلا جدوى ، وألتي لا يُعرف أصحابها ، ينبغي أن تبقى كذلك حتى يأتى إيليا . ويرجع الاعتقاد ، بأن مجيء إيليا يسبق مجيء المسيح ، إلى ما ورد فى سفر ملاخى (٤ : ٥) : « هانذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب ، اليوم العظيم والخوف » . بل لقد وصل بهم الأمر إلى الاعتقاد بأن إيليا سيقوم بمسح الملك العظيم على عرشه ، فى حفل تتويجه ، وأن الأموات سوف يقومون ليشاركوا فى أمجاد الملكوت الجديد ، ولكن يوحنا أنكر أمام الجميع أن له مثل هذا الشرف .

(٢) وسألوه ان كان هو النبي الموعود الذى تنبأ عنه موسى فى سفر التثنية (١٨ : ١٥) « يقيم لك الرب الهك نبياً من وسطك من أخوتك مثلى له تسمعون » . وهذا الوعد كان محفوراً بحروف من نار فى مخيلة كل يهودى . كانوا ينتظرون ظهور ذلك النبي ، الذى هو سيد الأنبياء ، وأعظمهم . . وكانوا يشتاقون ليوم ظهوره . ومرة أخرى يعود الممعدان للقول « لست أنا » .

وهكذا عادوا يسألونه من هو . فكان جوابه بأنه ليس سوى صوت صارخ فى البرية ، أعدوا طريق الملك ، والاقتباس هنا من نبوات أشعياء (٤٠ : ٣) . وقد أوردته كافة البشائر (مرقس ١ : ٣ ، متى ٣ : ٣ ، لوقا ٣ : ٤) والفكرة الأساسية المستترة وراء هذا الاقتباس ، هى هذه : أن معظم الطرق الجبلية وخاصة فى فلسطين ، طرق غير ممهدة ، فهى مجرد محرات ممتلئة بالحفر ، والصخور . فحينما يريد الملك أن يزور منطقة من مناطق البلاد ، أو حينما يتقدم قائد مظفر ، ليفحص مناطق سلطانه ، تُسوى هذه الطرق ، وتزال الحفر

والصخور ، وَيُقَوْمُ الطريق ، وَيُسَوِّي . وكأني بالعمدان يقول : « إنني لست شيئاً . ما أنا إلا صوت صارخ في البرية ، استعدوا للملك القادم » . . أعدوا قلوبكم وثقوسكم ، لأن الملك في الطريق » .

لقد كان العمدان المثال السامى ، لما ينبغى أن يكون عليه المعلم ، والمبشر الحقيقي المخلص - فهو ليس سوى صوت صارخ . . . أصبع يُشير إلى الملك . وأن آخر ما ينبغى أن يكون ، أن يتطلع الناس إلى صاحب الصوت ، وأن تتركز أبصارهم على اليد التى تشير . . . لقد كانت أرائده أن ينسأه الناس ، ولا يبصروا أمامهم سوى الملك العظيم .

على أن الأمر الذى حيرَ الفريسيين : بأى حق كان العمدان يقوم بالعمودية ؟ فلو كان المسيا ، أو حتى أيليا ، أو النبي ، لجاز له ذلك . وضمن نبوات أشعيا ، وردت النبوة عن المسيا « هكذا ينضح أئماً كثيرين » (أشعيا ٥٢ : ١٥) وفى نبوات حزقيال « وأرشد عليكم ماء طاهراً ، فتطهرون من كل نجاساتكم » (حزقيال ٣٦ : ٣٥ :) . وورد أيضاً فى سفر نبوات زكريا « فى ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحاً لبית داود ، ولسكان أورشليم ، للخطية ، والنجاسة » (زكريا ١٣ : ١) . فلماذا يعمد يوحنا إذا ؟

ومما زاد فى حيرة اليهود ، أن العمودية على أيدي الناس ، لم تسكن لليهود على الإطلاق . لقد كانت طقساً مرتباً لليهود الدخلاء ، القادمين من ديانات أخرى . أما الإسرائيلى أصلاً ، وفرعاً ، فهو ملك لله بطبيعته . والذى يفد على الخطيئة الموسوية من حظائر أخرى كان عليه أن يقتسل بالعمودية من وساخات العقائد والممارسات الصنمية . وهاهو يوحنا العمدان ، يفعل باليهود ما ينبغى أن يُعمل للأمم الوثنية فقط : انه يتقدم إلى الشعب المختار . . . نسل إبراهيم ، بفريضة الغسل ، وكأنى بهم بحاجة إلى التطهير .

ولكن المعمدان لم يجيبهم على سؤالهم إجابة صريحة . بل قال لهم « أنا
أعبد بماء . ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه . هو الذي يأتي بعدي ،
الذي صار قدامي . الذي لست بمستحق أن أحل سيور خذائه » . وما كان يمكننا
أن يصل إنسان إلى مثل هذه الدرجة من الضعة : أن يقوم بعمل العبد ، وينحني
ويحل سيور خذاء سيده . لقد ورد ضمن أقوال أحبار اليهود أن التلميذ يستطيع
أن يقوم لسيدته بكل ما يقوم به الخادم ، عدا الإحناء وحل سيور الخذاء .
فقد كان ذلك العمل ، أكثر ضعة ، ومهانة ، من أن يقوم به تلميذ . وكأني
بيوحنا يقول : في وسطكم قائم من أنا لست بمستحق أن أصبح عبداً له .
ونحن نفهم أنه نحو هذا الزمان ، تمت معمودية يسوع . هكذا يقول المعمدان :
« إن الملك قادم . لأجل قدومه عليكم أن تتطهروا ، وشأنكم شأن الأمم
سواء بسواء . أعدوا أنفسكم لدخول العهد الجديد » . لقد كانت وظيفة يوحنا
المعمدان أن يعد الطريق أمام العظيم القادم . . فإذا أحاطت به حالة من
العظمة ، فما هي إلا عظمة اكتسابية ، اكتسبها من قيامه بهذا العمل المبارك .
إن يوحنا مثال للإنسان الذي هو على استعداد ، أن يجعل من نفسه لاشيء ،
حتى يتعظم يسوع المسيح في ضعفه وصفاره . وإليت الإله القدير يهبنا النعمة
الكاملة لنسير في إثر خطواته .

حمل الله

« وَفِي الْغَدِ نَظَرَ يُوحَنَّا يَسُوعَ مُقْبِلًا إِلَيْهِ فَقَالَ هُوَذَا حَمَلُ
اللَّهِ الَّذِي يَرْفَعُ خَطِيئَةَ الْعَالَمِ . هَذَا هُوَ الَّذِي قُلْتُ عَنْهُ يَأْتِي
بَعْدِي رَجُلٌ صَارَ قُدَّامِي لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلِي . وَأَنَا لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ .

لَكِنْ لِيُظْهَرَ لِإِسْرَائِيلَ لِذَلِكَ جِئْتُ أَعْمَدُ بِالْمَاءِ»

(يوحنا ١ : ٢٩ - ٣١)

هنا نأتى إلى اليوم الثانى ، من هذا الأسبوع الفاصل فى حياة يسوع . فى هذا الحين ، كان يسوع قد انتهى من المعمودية ، وانتهى أيضاً من تجارب البرية ، وكان على عتبة خدمته الجهارية التى من أجلها جاء إلى العالم . وهنا نرى الممدان يتقدم ، مرة أخرى ، ليقيم الأكرام اللائق لشخص المسيح . فهو يدعو السيد بهذا اللقب ، الذى أصبح مركزاً لكل تأمل روحى : حمل الله . ترى ماذا كان يدور فى خلد يوحنا ، وما هى الأفكار التى كانت تجول فى صدره ، وهو ينطق بهذا اللقب ؟ هناك صور أربع ، يحتمل أنها كانت مرتسمة فى خيال الممدان وهو يتقدم بهذا القول . . .

١ — أولى هذه الصور ، حمل الفصح . وعيد الفصح فى تلك الحادثة كان على الأبواب . (يوحنا ٢ : ١٣) . وقصة الفصح القديمة تدور حول الحمل الذى ذبح ، ليحمى بدمه بيوت الاسرائيليين فى الليلة التى غادروا فيها أرض مصر . (خروج ، ١٢ : ١١ - ١٣) . فى تلك الليلة جال الملاك المهلك ليضرب كل بكر من أبكار المصريين عدا أولئك الذين لطخوا القسامة العليا للباب ، والمبتئين بدم الحمل . ويرجح البعض إن ذلك الوقت كان قريباً من الفصح . وأنه فى تلك الساعة ، كانت تساق الحملان من الضياع القريبة ، لتقدم فى الهيكل فى اورشليم . وفى نفس الوقت مرَّ يسوع بالمكان . فإذا بالممدان يشير إليه ، وكأنه يقول « هذا هو حمل الله . . هذا هو الذبيح الحق الأوحى الذى يخلص من الموت . ويرفع خطية العالم » . ونفس النعمة نستمتع إليها فى رسائل بولس فهو يتحدث فى رسالة كورنثوس الأولى (٥ : ٧) عن المسيح كحمل الفصح الذى لا خلاص بسواه .

٢ — ولقد كان يوحنا المعمدان، ابنا لذكريا الكاهن . وكان يعرف تماما كل تقاليد الهيكل وذبايح . وكان من ضمن تقاليد الهيكل تقديم الذبيحة المسائية ، والذبيحة الصباحية : حملا بلا عيب ، يقدم كفارة عن خطايا الشعب (خروج ٢٩ : ٣٨ - ٤٢) . وقد ظلت هذه المقدمة قائمة طيلة الوقت الذي كان فيه الهيكل قائما . حتى في الظروف القاسية في أثناء الحرب ، والحصار ، وأوقات المجاعة ، ظل اليهود يتمسكون بهذا التقليد ، الى أن تم خراب الهيكل عام ٧٠ للميلاد . ولعل يوحنا كان يقصد بقوله هذا « إن كنتم تحرصون على تقديم الحمل المسائي ، والصباحي ، ليرفع خطية الشعب ، فما أمامكم الحمل الوحيد ، الذي لا يحتاجون إلى تكرار تقديمه » .

٣ — وفي كتابات الأنبياء ، نرى صورتين للحمل . في نبوات أرميا (١٩:١١) يتحدث النبي قائلا « وأنا كخروف داجن يساق إلى الذبح » . أما إشعياء فهو يتقدم لنا بصورة حية عن ذلك الذي سوف يصبح « كشاة تساق إلى الذبح » (٥٣ : ٧) . لقد تكشفت لهذين النبيين رؤيا واضحة عن الذبيح الأعظم الذي في آلامه ، وذبيحته ، وتضحيته التطوعية ، الاختيارية ، سوف يكون فداء البشرية . ولعل المعمدان يقصد أن يقول « لقد كان أنبياؤكم يحملون بمجئ ذلك الذي في محبته للشعب ، سوف يضحي بدمه ، وحياته . وها هو قد جاء وتحقق الحلم » . ولقد كان الأصحاح الثالث والخمسين من نبوات أشعياء ، من أقوى الكتابات التنبؤية التي تمسكت بها الكنيسة ، والتي رأت فيها أضواء ساطعة تشرق في مجاهل العهد القديم لتعلن صفات المسيح . ولعل يوحنا كان أول من ركز أنظاره على هذا الأصحاح .

٤ — بقيت أمامنا صورة رابعة لعلها كانت عادية ومعروفة لليهود في القديم . ولو أنها غريبة عن مفهومنا . ففي الفترة ما بين العهد القديم ، والعهد الجديد ،

عاصر اليهود أيام الصراع المرير ، التي انتهت باستقلال البلاد ، واعتلاء
 للكهنة عرش الحكم . ولقد اتخذ أولئك رأس الحمل ذى القرنين ، شعاراً
 لا تقصاهم . بل إن الشعب وصل إلى حد وضع يهوذا الكهني ، على قدم المساواة
 مع صموئيل ، وداود ، وسليمان . وهكذا ، كما أشرنا ، أصبح الحمل رمزاً لبطل
 الله المنتصر . وصورة الحمل هنا ليست صورة الضعف ، بل رمز القوة وجلال
 النصر . ويسوع هنا هو حمل الله المنتصر الذي حارب الشيطان وانتصر عليه ،
 وسحق الخطية في معركة واحدة . هذا اللقب المبارك ، حمل الله ، يبدو وكأن
 سحراً مجيداً يحيط به ، فهو يتكرر وروده في سفر الرؤيا تسعاً وعشرين مرة .
 لقد أصبح من أمجد الألقاب التي لقّب بها المسيح . وفيه تتجمع محبة المسيح ،
 وتضحيتة ، وآلامه ، ممتزجة بانتصاراته ، وأمجاده . . .

والمعمدان يقول بأنه لم يكن يعرف يسوع ، مع أنه بحسب الجسد ، من
 أقرباء يسوع ، (لوقا ١ : ٣٦) . ولا بد أنه عاشره في طفولته وصباه . ولكن
 لا ينبغي أن يفوتنا ، بأن المعرفة التي يشير إليها هنا ليست معرفة من هو
 يسوع بل إدراك حقيقته ، وكنهه ، وأصله الإلهي ، ورسالته المباركة . وها قد
 آن الأوان ليشرق عليه الحق ، بأن يسوع ليس أقل من ابن الله الحي .

وبعد ذلك نستمع إلى المعمدان ، وهو يكرر القول ، مؤكداً لسامعيه ،
 بأن وظيفته ليست سوى أن يشير إلى المسيح . . . أن يرشد الناس إليه ، فالمسيح
 هو كل شيء . أما هو ، فهو ليس شيئاً على الإطلاق ، فلا مكانة له ، ولا عظمة
 ولا جلال . ان كل وظيفته أن يرفع الستار ، ويخلى المسرح بالكلية ، ليحتله
 شخص المسيح . . .

حلول الروح

« وشهد يوحنا قائلاً إني قد رأيت الروح نازلاً مثل حمامة من السماء فاستقر عليه . وأنا لم أكن أعرفه . ولكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلاً ومُستقراً عليه فهذا هو الذي يُعمد بالروح القدس . وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله . »

(يوحنا ١ : ٣٢ - ٣٤)

لقد حدث أمر غريب ، عند معمودية يسوع . لقد حدثت ظاهرة غريبة ، اتفقت الممعدان بما لا يقبل الشك ، أن الذي أخضع نفسه لمراسم العماد على يديه ليس سوى ابن الله . ومع أن روح الله لا يرى ولا يُلمس ، شأنه شأن أى أقنوم إلهي مجرد ، إلا أن الله سمح بأن يرافق حلول الروح على المسيح هذه المعجزة المنظورة حتى يكون في ذلك أصدق دليل على ارسالية المسيح ، وأصله المبارك ، يراه الممعدان ويؤمن به .

ولقد كان من المناسب أن تكون هذه المعجزة المرئية في مظهر حمامة . ولقد كانت الحمامة طائراً مقدساً بين اليهود ، لاتصاها ولا تؤكل . وكتب « فيلو » أنه شاهد الجماعات العديدة من هذا الطائر الأليف ، تحط ، وتقوم في مدينة عسقلون لأنه لم يكن مسموحاً أن تذبح ، أو تؤكل . . . وفي الاصحاح الأول من سفر التكوين نقرأ عن روح الله ، أنه كان يرف مثل حمامة على سطح المياه الجبارة . ولقد فسر الأحبار هذا القول ، بأن روح الله كان يرف على وجه المياه ، والخراب ، والدمار - باعثا الحياة ، والنظام ، والجمال ،

في كل شيء ، ومهدا لعمل الكلمة الخالق . ان صورة الحمامة كانت عزيزة على قلب كل يهودي . . .

ولقد حلَّ روح الله على يسوع ، بكل قوة وسلطان ، عند معموديته . لاحظ أنه في ذلك الحين لم تكن العقيدة المسيحية عن الروح القدس ، قد تبلورت بعد ، كما في صورتها الحاضرة ، لأن يوم الخمسين لم يكن قد أتى بعد في اختبار المجتمع الأول ، ولم يكن انسكاب الروح قد تم بصورته العامة ، مميزاً تدبير العهد الجديد . وكان على المجتمع أن ينتظر حتى حلول يوم الخمسين . ولذلك فإن الممندان ، حينما تحدث عن الروح القدس ، وحلوله على يسوع ، فإنما كان يتحدث بلغة اليهود ، وتفكيرهم . فما هو الفكر اليهودي عن الروح القدس ؟ إن كلمة « روح » أو « رواس » في العبرية ، مأخوذة من كلمة ربح . ولقد كان لليهود ثلاثة أفكار رئيسية عن الروح : الفكر الأول أن الروح قوة ، قوة جبارة كقوة الريح العاصفة . الفكر الثاني أن الروح حياة فهي مركز ، وجوهر الحياة ، والقوة المحركة الدافعة لوجود الإنسان . والفكر الثالث أن الروح ليس أقل من ذات الجلال الإلهي ، فجوهره ، ومصدره ، وكيانه ، فوق مستوى البشر وكيانهم . وحلول الروح على إنسان ما ، معناه حلول الله ، بقوته ومجده وجلاله ، على هذا الإنسان . فهو الذي يوحى للأنبياء بكلمة الوحي ، وهو الذي يمسك بأقلامهم . عند كتابة السفر المقدس يقول النبي ميخا « . . لكنني أنا ملائكة قوة روح الرب وحققاً وبأساً لأخبر يعقوب بذنبه ، وإسرائيل بخطيته » (ميخا ٣ : ٨) . وفي نبوءات أشعيا نستمع إلى الله يتحدث إليه قائلاً « روحى الذى عليك ، وكلامى الذى وضعته فى فمك لا يزول من فمك ، ولا من فم نسلك » (أشعيا ٥٩ : ٢١) . فإذا وصلنا إلى الأصحاح الحادى والستين ، استمعنا إلى القول النبوى « روح السيد الرب على ، لأن الرب مسحنى لأبشر المساكين » (أشعيا ٦١ : ١) . وفي نبوءات

حزقيال « وأعطيك قلباً جديداً ، وأجعل روحاً جديدة في داخلكم ، وأززع قلب الحجر من لحمكم ، وأعطيك قلب لحم . وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي » (حزقيال ٣٦ : ٢٦ ، ٢٧) .

وهكذا نقول ان روح الله ، في حلوله على إنسان ما ، يقوم بعملية مثلثة الأركان : فهو أولاً ، يأتي بحق الله للإنسان ، وهو ثانياً ، يهب الإنسان المقدرة لمعرفة هذا الحق وقبوله ، وهو ثالثاً ، يعطي الإنسان القوة والشجاعة للمناداة بهذا الحق للآخرين . وهذا ما يفعله حلول روح الله في الإنسان .

فإذا جئنا لعمودية يسوع ، رأينا روح الله يحل عليه بصورة فريدة لم يسبق لها مثيل . لقد كان روح الله يحل على الأنبياء في القديم ، حلولاً مؤقتاً لأداء مهمة ما ، أو شهادة ما . فإذا انتهت هذه المهمة أو هذه الشهادة ، انتهت معها الساعة للمهمة ، وانطفأ الأشرار المبارك ، تماماً كما يحدث تفريغ لشحنة كهربية في جسم موصل . فإذا انقطع سريان الكهرباء ، عاد الجسم إلى ما كان عليه . ولكننا نقرأ ، في عدد من متتاليين ، (٣٢ ، ٣٣) ، تأكيد للعمدان ، ان الروح القدس استقر عليه ، حلّ حلولاً دائماً فعلياً على يسوع ، واتخذ مسكناً له . فحلوله هنا لم يكن حلولاً مؤقتاً . لقد كان يسوع مؤيداً ، في خدمته ، بروح الله ، روح الحكمة والنصح والارشاد . هنا نرى صورة مباركة لعمل الأفانيم الثلاثة متحدة معاً ، الآب المرسل ، والابن المكرس . والروح الحال . والفعل « يعمد » في الأصل اليوناني ، يستحق منا وقفة تأمل . فهو يعني حرفياً يغمس أو يغطس . ويمكننا أن نطلقه على عملية صباغة الثياب ، حينما تنقع في دن الصباغة ، كما يمكن أن يطلق على السفينة الغاطسة التي تطفئ عليها الأمواج ، ويمكن أن يطلق مجازياً على السكر البارق في الكأس ، حتى أصبح منقوعاً في الخمر . . . فحينما نقول عن يسوع انه معتمد بالروح القدس ، أو عن إنسان

ما أنه معمد بالروح القدس ، فتعني نغني بذلك أنه مشبع بقوة الله . . بحكمة الله . . . إن روح الله يتخلل كيانه ، ويسيطر عليه ، ويفيض فيه . هذا ما يفعله يسوع حينما يهب الروح القدس للمؤمنين باسمه . . وهذا هو الفارق بين المعمودية يوحنا ، ومعمودية المسيح .

ولقد كانت معمودية يوحنا تعني أمرين : فهي تعني أولاً الغسل والتنقية . وهذا الغسل القرضي الناموسي ، هو رمز للغسل الروحي . للتنقية من كل عيب . وهي تعني أيضاً التكريس والتخصيص ، لحياة جديدة ، وهدف جديد وغاية أسنى . لقد كانت معمودية يوحنا رمزية فرضية . أما معمودية يسوع فكانت روحية . . لأنها معمودية الروح القدس . وفي ضوء ماسبق من أفكار عن معمودية الروح ، نستطيع نقول ان الإنسان للمعمد بالروح ، الذي سيطر روح الله على كيانه يتمتع بهذه الأمور الثلاثة التي تميزه عن سواه . .

١ — فهو يتمتع باستنارة الحياة ، لأن نور حكمة الله يشرق في حياته ، وأرادة الله تصبح واضحة أمامه ، وقصد الله يتضح أمام ناظره . . وهكذا يرى طريق الواجب ، وطريق الحياة ، كأن نور الله قد أشرق أمامه وفي أعماقه . .

٢ — وهو يتمتع أيضاً بقوة الحياة . فالمعرفة المجردة من القوة خيال مثالي مضمّن يعذب صاحبه . لأنه لا يمتلك القدرة للوصول إلى هذا المثال الذي يلح عليه . ولكن روح الله لا يهبنا معرفة ما هو صواب وحق فحسب ، بل يعطينا القوة لاتباع هذا الصواب ، والعمل بما هو حق . ان الروح يعطينا مقدرة الانتصار لمجابهة مشكلات الحياة والانتصار عليها . .

٣ — وهو يتمتع بثاوة الحياة . ان معمودية الروح التي يقوم بها المسيح ، هي كما أشار متى ، ولوقا ، معمودية النار (متى ٣ : ١١ ، لوقا ٣ : ١٦)

انها معمودية تحرق كل زغل الخطية ، وكل غش الجسدانية ، حتى يصبح
كيان الإنسان الروحي مصفى ، طاهرا ، من كل معصية . لو عرفنا أن عمل
الروح في حياتنا هو بهذا القدر من الأهمية ، لأصبحت صلاتنا لطلب الروح ،
وسكنى الروح ، ومعمودية الروح ، هى صلاة القلب للتهب ، والنفس المتضرعة
المحتاجة ، المتذلة .

التلاميذ الأولون

« وَفِي الْغَدِ أَيْضًا كَانَ يُوحَنَّا واقِفًا هُوَ وَاثْنَانِ مِنْ تَلَامِيذِهِ
فَنَظَرَ إِلَى يَسُوعَ مَاشِيًا فَقَالَ هُوَذَا حَمَلُ اللَّهِ . فَسَمِعَهُ التَّلَامِيذَانِ
يَتَكَلَّمُ فَتَبَعَا يَسُوعَ . فَالْتَفَتَ يَسُوعُ وَنَظَرَهُمَا يَتَّبِعَانِ فَقَالَ
لَهُمَا مَاذَا تَطْلُبَانِ . فَقَالَ رَبِّي الَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلِّمُ أَيْنَ تَمْكُثُ
فَقَالَ لَهُمَا تَعَالِيَا وَانْظُرَا . فَأَتِيَا وَنَظَرَا أَيْنَ كَانَ يَمْكُثُ وَمَكَثًا
عِنْدَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ . وَكَانَ نَحْوَ السَّاعَةِ الْعَاشِرَةِ .

(يوحنا ١ : ٣٥ - ٣٩)

لا توجد فقرة في الكتاب زاخرة باللمسات الفياضة قدر هذه الفقرة .
وهنا نشاهد الممدان ، مرة أخرى ، يشير بعيداً عن شخصه إلى شخص المسيح ،
ولقد كان يدرك جيداً أن توجيه تلاميذه للمسيح ، معناه حثهم على تركه ،
واتباع المعلم الجديد ، ومع ذلك لم يتراجع أمام هذه التوضحية ، فلم يكن للحسد
مكان في قلبه . لقد جاء ليدعو الناس ، لا ليكونوا أتباعاً له . . لا يلتصقوا
بشخصه ، بل ليكونوا أتباعاً للمسيح — لا يوجد أقسى على نفس الإنسان من

أن يأخذ الموضع الثانى ، يعد أن كان يحتل المركز الأول . ولكننا نرى هنا ، أنه ما أن ظهر يسوع على مسرح الخدمة ، حتى أدخل الممعدان له المكان ، وقام بواجبه فى دعوة الناس للالتفاف حوله .

وهكذا أسرع التلميذان خلف يسوع . ويبدو انهما فى خجلهما لم يتجها إليه مباشرة ، بل تبعاه من بعيد بروح الاحترام . وهنا نرى يسوع يقوم بلفتة مباركة هى الطابع المميز لشخصه ، ولعاملاته مع الأفراد .

لقد استدار وتحدث إليهما ، أو بمعنى آخر ، لقد التقى بهما فى نصف الطريق ، وسهل لهما المهمة العسيرة ، وفتح أمامهما الباب المفلق . هنا نرى الله يبدأ الخطوة الأولى فى حياة الإنسان . فحينما يبدأ عقل الإنسان فى البحث ، ويلتهب بالشوق ، يتقدم الله ليلتقى به . إن الله لا يترك الإنسان يتخبط هنا وهناك فى بحثه عن الحق ، بل يتقدم ليلتقى بالإنسان . . . ليعينه . . . ليمد له يد المساعدة . وكما قال أوغسطين ، « ما كان مقدراً لنا أن نبدأ البحث عن الله ما لم يبدأ هو من جانبه ويكتشفنا » . إننا حينما نتجه إلى الله ، لا نتجه إلى إله يعتمد عنا ، ويلتحف بالسحاب ، ويتركنا فى مجاهل الحيرة . إننا نتجه إلى إله يفتح ذراعى المحبة لاستقبالنا . . . يهد الطريق أمامنا . . . بل يسرع ليلتقى بنا فى نصف الطريق ، فاتحاً ذراعى المحبة . .

ولقد بدأ يسوع بسؤال هذين الباحثين السؤال الجوهرى الرئيسى فى الحياة : ماذا تطلبان ؟ ولقد كان هذا السؤال لائقاً ومناسباً غاية المناسبة ، وخاصة فى فلسطين ، فى تلك الأوقات التى امتلأت بالحيرة ، والاضطراب . ترى ماذا تطلبان ؟ هل أنما من طائفة الناموسيين الذين يبحثون عن المباحكات فى كل دقائق الناموس ، وتلد لهم المباحثات نظير الكتبة والفريسيين ؟ أم أنما من الانتهازيين الطامعين ، الذين يبحثون عن المركز والجاه ، كما يفعل

الصدوقيون ؟ هل انما طائفة من الغيورين الوطنيين الذين يبحثون عن زعامة سياسية ، وقيادة عسكرية ، تلاقى القوة بالقوة والسيف بالسيف ، وتطمسح بسطان المستعمر البغيض ؟ أم انما من الأمتاء القانعين المستريحين في صهيون الذين يطلبون إرادة الله في حياتهم ويسعون لإتمامها في التعبد ، واتباع فروض الناموس ؟ أم لعلكما من الذين تعذبهم ضمائرهم ، ولا يجدون الراحة في ممارسات الهيكل ، وطقوس موسى ، فيبحثون عن السلام وراحة القلب في غير هذا الطريق ؟

جميل أن يكون هذا شعارنا في الحياة ، وأن نسأل أنفسنا بين الحين ، والحين : « ماذا أطلب ؟ إلى أى اتجاه أسعى ؟ ما الذى ابتغيه من الحياة ؟ ما هو هدفى وغايتى من الوجود ؟ » .

(أ) إن البعض يبحث عن الإيمان بطرق متعددة . فهو يحاول الوصول إلى مركز مالى يصدّ عنه غوائل الحداث ، ويضمن له الرصيد الكافى لحياة مستقرة — منطق مادى يتحدث بالأرقام وقد ينجح إلى حد ما في حل بعض المشكلات المادية . وهو ليس على العموم اتجاهًا خاطئًا ، ولكنه اتجاه يقصر عن الهدف الأسمى للحياة ، ولا يوفى كل مطالبها ، لأن الحساب الختامى سوف يثبت لنا أن غير يقينية المادة لا تعطى الضمان الكافى لمواجهة كل تقلبات الحياة .

(ب) والبعض يحاول أن يصل للامان عن طريق المركز الاجتماعى الذى يتناسب مع مواهبه وإمكانياته ، والذى يضمن له السيطرة على الظروف ، وكل شىء . هذا الهدف قد يكون رديئًا ، إذا كانت تسيره الأنانية والنفعية ، أما إذا كان يتجه إلى خدمة الإنسانية ولو آتى لصاحبه عرضًا بالمركز والجاه — فهو هدف لا بأس به .

(ح) وهناك فئة ثالثة تبحث عن الأمان والاطمئنان في راحة القلب ، وسلام النفس — السلام مع الله ، ومع الناس ، والسلام مع ذات الإنسان .

هذا الهدف الأخير ، هو الهدف الأسمى . ولن نستطيع أن نصل إليه إلا عن طريق يسوع المسيح .

وأجاب تلميذا يوحنا بأنهما يريدان أن يعرفا أين يمكث يسوع . وانصا نستمع إليهما يناديانه بلقب ربى ، وهى كلمة عبرية معناها الحرفى : سيدى العظيم . ولقد كان هذا هو اللقب الذى ينادى به الطلبة ، والباحثون عن المعرفة ، أساتذتهم ومعلميهم . وبما أن البشير يوحنا ، كان يكتب انجيله لليونانيين ، لذلك فقد أورد ترجمة تلك الكلمة العبرية إلى اللغة اليونانية (ديداسكالوس) ومعناها معلم . . . ولم يكن الدافع لسؤال التلميذين ، مجرد حب الاستطلاع . لقد كانا يرغبان فى الانفراد مع يسوع فى مكان منعزل لأن الفرصة لاتسرح بالحديث فى الطريق ولأن الموضوع يتطلب أكثر من الكلام العابر . لقد كانا يرغبان بالاختلاء طويلا مع يسوع والتحدث عن مقاعبهما ومشاكلهما . إن الذى يريد أن يكون تلميذاً ليسوع لا يكتفى بأن يتحدث معه بكلمة عابرة . إنه لا يشبع إلا بجملة الصديق فى قلب منزله .

وأجابهما يسوع : « تعاليا وانظرا » . ولقد كانت هذه طريقة أحبار اليهود فى تعاليمهم . « هل تريد أن تعرف جواب هذا السؤال ؟ هل تريد حلا لهذه المشكلة ؟ إذا تعال وانظر ، وسنناقش هذه المشكلة على انفراد » . لقد كان السيد يدعو التلميذين ، لايصطحباه ويتحدثا معه فحسب ، بل ليكتشفا كل الأمور المعلقة التى سيعلنها لهما . وينهى البشير حديثه بتحديد نفس الساعة التى تم فيها هذا اللقاء الرائع : نحو الساعة العاشرة (حوالى الرابعة بعد الظهر) . ولعله كان واحداً من الاثنين . فهو يستطيع أن يخبرنا عن كل حدث يحدث بميقاته ، كما يستطيع أن يخبرنا عن الأحجار التى كانت فى الطريق . لقد أصبحت الساعة الرابعة فى فصل الربيع الرائع فى الجليل ، بداية فصل ربيع جديد فى حياة

يوحنا البشير . فعينما يلتقى الإنسان يسوع لأول مرة ، فإنه لا ينسى ذلك اليوم ، ولا تلك الساعة ، كما لا ينسى تاريخ ميلاده . فهذا هو يوم الميلاد الجديد بالنسبة له . . . اليوم الذى يفصل بين حياة قديمة لم يعرف فيها يسوع ، وبين حياته الجديدة التى بدأت باللقاء مع المخلص .

شركة المجد

كَانَ أَنْدَرَاوُسُ أَخُو سِمْعَانَ بُطْرُسَ وَاحِدًا مِنَ الْاِثْنَيْنِ
الَّذَيْنِ سَمِعَا يُوحَنَّا وَتَبِعَاهُ . هَذَا وَجَدَ أَوَّلًا أَخَاهُ سِمْعَانَ فَقَالَ
لَهُ قَدْ وَجَدْنَا مَسِيًّا . الَّذِي تَفْسِيرُهُ الْمَسِيحُ . فَجَاءَ بِهِ إِلَى يَسُوعَ
فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَقَالَ أَنْتَ سِمْعَانُ بْنُ يُونَا . أَنْتَ تُدْعَى صَفَا
الَّذِي تَفْسِيرُهُ بُطْرُسُ .

(يوحنا ١ : ٤٠ - ٤٢)

« هذا وجد أولاً أخاه » . وفى بعض الأصول ، فى الصباح الباكر . ان
البشير يبدأ من هنا قصة اللحظات الأولى لذلك الأسبوع الفاصل فى حياة المسيح ،
فلم تنقض ساعات على لقاء اندراوس بالمسيح ، حتى أسرع بدعوة صفا فى صباح
اليوم التالى .

وهنا نرى البشير أيضاً يفسر كلمة عبرانية بتطبيقاتها فى اليونانية ليساعد
أولئك الذين يوجه إليهم بشارته . ان كلمة « مسياً » فى العبرية ، توازي
« المسيح » فى اليونانية . وكلاهما معناه المسوح . فقد جرت العادة فى القديم ،
على أن يمسح الملوك بالدهن فى حفلات تتويجهم . وكلمة « مسيا » العبرية ،

و « خرسطوس » اليونانية كلاهما يعنى ، ملك الله المسوح .

ونحن لا نعرف الكثير من المعلومات عن اندراوس ، ولكن القليل الذى لدينا يكفى لأن يقدم لنا صورة كاملة عنه . فهو ، كما يبدو ، واحد من أصدق الشخصيات بين جماعة التلاميذ .

ومن الأحداث البارزة فى قصة البشائر ، التى تردد فيها اسمه ، نستطيع أن نرى صفتين رئيسيتين فى حياته . . .

١ — الأولى أن اندراوس هو التلميذ الذى كان على استعداد أن يأخذ الموضع الثانى . فمن مكان لآخر فى الإنجيل المقدس ، نرى لقب التعريف الذى يلزم اندراوس : اندراوس أخا سمعان بطرس . لقد كان يعيش فى ظل أخيه وبسمة أخيه ، وباسم أخيه . فالتناس لا يعرفونه شخصيا . . . لا يعرفون من هو اندراوس ، ولكنهم يعرفون بطرس . فإذا تحدثوا عن اندراوس كانت كل الميزة التى يتفرد بها أنه : أخو سمعان بطرس . ولم يكن أندراوس من الدائرة الضيقة المقربة إلى شخص المسيح ، التى كانت تضم بطرس ، ويعقوب ، ويوحنا فعينما أقام السيد ابنة يائرس ، وحينما صعد مدارج جبل التجلى ، وحينما تقدم إلى بستان الألم ، بستان جنسيماني ، لم يصطحب معه إلا هؤلاء الثلاثة . ولقد كان ممكنا أن يعترض اندراوس على ذلك ، لماذا يفضل بطرس ؟ أليس هو الواسطة التى أنت به إلى المسيح ؟ أليس هو من الرعيل الأول الذى قبل الدعوة ؟ فلماذا لا يكون له المركز الأول بين جماعة التلاميذ ؟ ولكن هذه الأفكار كلها لم تخطر على بال اندراوس . لقد كان كريم النفس حتى أنه قبل عن طيب خاطر ، أن يتراجع ليغمره النسيان ويترك أخاه تسطع عليه الأضواء . لقد رضى أن يقوم بدور الوديع المتضع بين الاثنى عشر . فلم تسكن للكرامة ، والأولوية وحب الظهور ، الأمور التى تسبى قلوب الكثيرين ، وتدفعهم إلى كافة السبل

للوصول إليها ، لم تكن لهذه كلها قيمة تذكر عند اندراوس التلميذ السمع ،
الطيب ، الكريم .

٢ — والثانية حبه لتقديم الآخرين للمسيح ، فنحن نشاهده على الدوام
يتقدم السائلين ، ويجتذبهم للمسيح ، حتى أن البعض لقب اندراوس برائد
العمل الفردي . فمن خلال سطور القصص الثلاث التي ورد فيها ذكره ،
نشاهده مقدماً أناساً للمسيح . هنا نراه يأتي بأخيه بطرس . وفي الأصحاح
السادس حيث وردت قصة معجزة إشباع الجماهير ، نرى اندراوس يأتي بالصبي
الذي معه الخمسة أرغفة ، والسماكين إلى السيد (يوحنا ٦ : ٨ ، ٩) . فاذا
وصلنا إلى الأصحاح الثاني عشر (١٢ : ٢٣) ، نرى اندراوس هو الذي يأتي
باليونانيين إلى حضرة المسيح . لقد كانت لذته الكبرى أن يأتي بالغير إلى
المسيح . . ان يدعو الآخرين ليزوقوا الطعام الحلو الذي تمتع به وأن يشتركوا
في الأبحاث التي اشرفت عليه . ان اندراوس هو صاحب القلب المرسل . . .
القلب الذي عرف يسوع واختبره ، وتمتع بعشرته ، فأصبح كل همه أن ينادي
الآخرين هاتفا : « ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب » . وحينما أتى اندراوس
بأخيه إلى يسوع : « نظر إليه يسوع » والكلمة « إمبليين » المستخدمة
هنا تعني نظر إليه نظرة قوية ، مركزة ، فاحصة . انها نظرة لا ترى ظاهر
الأشياء فحسب ، بل تقرأ أعماق قلب الإنسان . . . ونظر السيد إليه وقال
« أنت سمعان بن يونا ؟ أنت تدعى صفا الذي تفسره بطرس (أي صخرة) » .
ولقد جرت العادة ، في العالم القديم ، أن يكون لكل واحد اسمان أو لقبان .
فال يونانية كانت لغة التجارة السائدة في أرجاء الامبراطورية . وكل إنسان
كان له اسمه المعروف به بين مواطنيه ، واسمه التجاري الذي يُعرف به بين
التجار في الدائرة الأكثر اتساعا .

وأحيانا يكون الاسم الواحد ترجمة للاسم الآخر . فبطرس هو الاسم اليونانى ، وصفا هو الاسم الأرامى ، والكلمتان تعنيان شيئا واحداً : صخرة . لقد غير السيد لقب سمعان ، كثير السماع والأندفاع ، إلى اسم بطرس الصخرة الثابت الايمان . وتوما هو الاسم الأرامى ، وديد موس اليونانى ، والمعنى التوأم . وطايشا الاسم الأرامى ، ودوركاس اليونانى ، والمعنى غزالة . وأحيانا يطفى اسم واحد ويعرف به الانسان ، وعلى الأخص الاسم اليونانى الأكثر ذيوفاً وانتشاراً ، وذلك إذا كان الأسمان متشابهين فى اللفظ والجرس . فقد يعرف واحد باسمه اليونانى ابلوس ، ويكون اسمه اليهودى هايل — هنا نرى بطرس ، وصفا اسمين فى لغتين مختلفتين لمعنى واحد . .

وفى العهد القديم ، نستطيع أن نرى أن تغيير اللقب غالباً ما يقترن بتغيير فى الصلة بين الإنسان وإلهه . فيعقوب يُصبح اسمه إسرائيل . (تكوين ٢٨ : ٣٢) . وابرار يتحول إلى إبراهيم (تكوين ١٧ : ٥) . فحينما يدخل الانسان فى عهد جديد مع الله ، بتكريس جديد ، يبدو وكأنه قد ولد من جديد ، ويحتاج إلى الاسم الجديد .

ولكن اللسة المباركة فى القصة هى للعانى التى تنطوى على نظرة المسيح للانسان . فيسوع حينما ينظر إلى الانسان ، لا يرى فقط أعماق ماضيه . . . لا يرى ما هو عليه ، بل يرى أيضاً ما يمكن أن يصير إليه . وإنه لا يرى حقيقة كيانه فحسب ، بل يرى إمكانياته الخفية الكامنة . فحينما نظر إلى بطرس ، رأى فيه أكثر من الصياد الجليلى البسيط . . . رأى فيه صياد الانسانية الكبير الذى سيكون صيده ، لا السمك ، بل نفوس البشر . ان يسوع يفترق بنظرته الثاقبة أعماقنا ، ليرى ، لا ما نحن عليه ، بل ما يمكن أن نكون

عليه . . وهو يقول لكل منا « يا بني أعطني قلبك ، وسترى ما يمكن أن أعمله معك » .

يقال ان واحداً رأى « مايكل انجلو » وهو يشذب بمطرقة وأزميله ، قطعة ضخمة من الحجر . فسأل الفنان الكبير عما يعمل . فكان جوابه « انى أطلق سراح الملاك السجين في قلب الحجر » . ويسوع على استعداد أن يحطم القيود عنا ، ويخلق الإمكانيات العظمى فينا ، ويخرجها إلى مجال العمل .

استسلام نشايل

« وفي الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل . فوجد فيلبس . فقال له اتبعنى . وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس . فيلبس وجد نشايل وقال له وجدنا الذى كتب عنه موسى فى الناموس والأنبياء يسوع ابن يوسف الذى من الناصرة . فقال له نشايل امين الناصرة يمكن أن يكون شئ صالح . قال له فيلبس تعال وانظر .

ورأى يسوع نشايل مقبلاً إليه فقال عنه هوذا إسرائيلى حقا لا غش فيه . قال له نشايل من أين تعرفنى . أجاب يسوع وقال له . قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك . أجاب نشايل وقال له يا معلم أنت ابن الله . أنت ملك

إِسْرَائِيلَ . أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ هَلْ آمَنْتَ لِأَنِّي قُلْتُ لَكَ إِنِّي
رَأَيْتُكَ تَحْتَ التَّيْنَةِ . سَوْفَ تَرَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا . وَقَالَ لَهُ الْحَقُّ
الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ مِنْ الْآنَ تَرَوْنَ السَّمَاءَ مَفْتُوحَةً وَمَلَائِكَةَ
اللَّهِ يَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى ابْنِ الْإِنْسَانِ .

(يوحنا ١ : ٤٣ - ٥١)

في وصولنا إلى هذه النقطة من قصة حياة المسيح ، نرى يسوع يترك الجنوب
ويتجه إلى الشمال ، إلى منطقة الجليل .

ولعل لقاء مع ثنائيل كان هناك في قانا نفسها . فكما فعل أندراوس ، لم
يستطع فيلبس أن يحتفظ ، في حنايا قلبه ، باختباره المبارك ، فأسرع يدعو
ثنائيل . وكما يقول البروفسور « جوديه » : « لقد عمل المشعل الواحد المشتعل ،
في إنارة المشعل الثاني » .

وهكذا التقى فيلبس بثنائيل ، وقال له : « لقد اكتشفنا المسيا الموعود به
منذ القديم ، في يسوع رجل الناصرة » . وامتعض ثنائيل . فلم ترد إشارة
واحدة في العهد القديم ، تنبئ بأن المسيح الله سوف يأتي من الناصرة فالناصرة
مدينة مغمورة ، من إقليم الجليل . شأنها شأن قريته قانا . فلماذا يقدر لها أن
تسمو وترتفع على شقيقتها ؟ ولماذا لا تكون قانا ، صاحبة هذا الجهد الرفيع ؟
لقد وصل الحسد والتنافس ، حتى إلى القرى ، وهكذا في حقد عنصري
هتف : « أمن الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح ؟ » . وكان فيلبس حكيما ، فلم
يجادل معه ، بل في هدوء أجاب : « تعال وانظر » . .

ان حقيقة الاختبار تؤكد لنا أن حق المسيحية لا يحتاج إلى الجدل
والمناقشة ، فكثيرا ما نفسد بنقاشنا تأثيرات روح الله في القلب . ان الطريق
الوحيد لإقناع إنسان ما بسمو المسيح على غيره ، هو أن نواجهه رأسا بالمسيح ،
فالوعظ الفلسفي الجدلي ، لا يأتي بالنتيجة المرجوة بقدر ما تأتي بها قصة المسيح
البسيطة ، وموته على الصليب هناك قصة تعود بنا إلى نهاية القرن الماضي ،
وتدور حول الفيلسوف اللا أدري الكبير ، هكسلي . فلقد قيل انه دُعي يوما
ليكون ضيفا على أسرة عادية في الريف . وحل يوم الأحد . واستعد الجميع
للذهاب إلى الكنيسة ، عدا ذلك الانسان ، بطبيعة الحال . واقترب هكسلي
من واحد من أفراد الأسرة ، وقال له : « ما رأيك لو أجلت الذهاب إلى
الكنيسة اليوم ، وبقيت معي بالمنزل ، لتخبرني عن إيمانك وعن الأسباب التي
دعتك لأن تكون مسيحيا » . وأجاب الرجل : « ولكنني قروي بسيط ولا
أستطيع أن أجادل فيلسوفا كبيرا نظيرك . إنك تستطيع أن تقتصر على كل
حجبي بكلمات قلائل » . وقال هكسلي متلفعا « ولكنني أعدك بأنني لن
أجادلك . كل ما أطلبه منك أن تروي لي قصة إيمانك ، وماذا يعنيه هذا
المسيح بالنسبة لك » . وقبل الرجل وجلس أمام الفيلسوف ، الذي ينكر سلطان
العقل ، بلفظه البسيطة المكسرة قصة إيمانه . وبعد أن انتهى من حديثه ،
أغرورت عينا هكسلي بالدموع ، وقال « اتق على استعداد أن أنتقد ذراعي
المؤمن ، لو أتبع لي مثل هذا الإيمان البسيط » . ان المناقشات لم تلبس قلبه الثاني ،
قد كان في إمكانه أن يقرع الحجة بالحجة ، بحسب فكره . ولكن قصة
خلاص المسيح ، وأثره في حياة ذلك القروي البسيط ، استطاعت أن تصل
إلى أعماقه . . .

ان أعظم رسالة تقدم للإنسانية هي التي تنادى البعيدين بالقول « تعالوا وانظروا » — فقط علينا قبل كل شيء أن نكون قد اختبرنا المسيح وعرفناه عمليا في حياتنا حتى نستطيع أن ندعو الآخرين إليه .

وهكذا أتى ثنائيل للمسيح . ونظر السيد إليه ، واستطاع أن يصل إلى أعماق سريره . وقرأ كل ماضيه . ورأى أمامه نفساً ممتازة ، تحفظ كل وصايا التاموس وتسير بحسب فرائضه . . . روحاً نقية لازغل فيها ، فقال : « هوذا إسرائيل حقا ، لاغش في قلبه » . يقول المزم : « طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ، ولا في روحه غش » (مزمور ٣٢ : ٢) . وذُهل ثنائيل حينما رأى إنسانا ، لم تسبق له معرفته ، فاذا به يتغذى إلى دخيلة نفسه ، فقال مندهشا : « من أين لك أن تعرفني ؟ » وأجاب يسوع « لم يخبرني عنك أحد . لكنني رأيتك تحت التينة قبل أن يدعوك فيلبس » . ترى مامعنى هذا ؟ لقد كانت شجرة التين ، نظير الكرمية تشير إلى السلام . فالسلام ، في أكثر من موضع من كتابات العهد القديم ، يقترن بجلوس كل واحد تحت كرمته وتحت تينته . (ملوك الأول ٤ : ٢٥ ، ميخا ٤ : ٤) . زد على هذا أن الاتقياء كان يلذ لهم الجلوس في ظل هذه الشجرة الوارفة الظلال ، للتأمل ، والتعبد ، والصلاة . وبما لا شك فيه أن هذا ما كان يفعله ثنائيل ، وتعل ذلك كان في مكان منزلي ، متعبدا تحت ظل هذه الشجرة ، ومطمئنا حتى يسرع القدير بمجيء مختار الله الوحيد ، الذي على أسمه رجاء اليهود والأمم على السواء : لقد كانت وعود الله موضوع صلواته وأماله ، فعينها قال له يسوع إنه وآمه هناك ، فهذا معناه أنه عرف محتاجاته . وتأملاته . وصالته . ولم يفت عليه أخيرا ، حتى في هذا المكان المنزلي ، تحت ظل التينة ، كما هو الحال في ثنائيل ، فقال في نفسه : « لا بد وأن هذا الذي يتحدث إليه أكثر من إنسان عادي ، فهو يحترق

الضمائر والسرائر ، ويعرف نيات القلب وخبيثاته . لقد قرأ أعماقي ، وعرف أشواقى ، ولم تخف عنه آلامى وضيقائى . لا بد إذاً أن يكون هذا ابن الله . . مسيح الله . . مختاره الوحيد وليس سواه . وهكذا هتف مقرأً بإيمانه ، قائلاً « يا معلم أنت ابن الله . . . أنت ملك إسرائيل » .

ويختتم يسوع حديثه مع ثنائيل باستعارة من قصة حلم يعقوب والسلام السماوى الذى ظهر له فى بيت إيل . فيقول : « هل ادهشك يا ثنائيل اننى استطعت أن أقرأ أعماق قلبك؟ سوف ترى فيما بعد ، معجزات أعظم وأعظم . سوف ترى اننى أستطيع أن أقدم للأنسانية بركات اسمى . فأنا السلم السماوى الذى ينزل بركات السماء إلى الأرض ، بل يرفع أبناء الأرض إلى السماء » . فمن طريق يسوع ، يسوع وحده وليس سواه ، تستطيع بركات السماء أن تصل إلى الأرض ، ويستطيع أبناء التراب أن يرتفعوا إلى مرتبة أبناء الله الحى . .

بقيت أمامنا مشكلة أخيرة فى دراستنا لهذه القصة . ترى من يكون

ثنائيل هذا ؟

فى البشارة الرابعة ، يبدو ثنائيل أمامنا كواحد من التلاميذ الأوائل ، الذين آمنوا بالمسيح ، ولكن اسمه لا يرد فى البشائر الثلاث الأخرى . ترى ما هو الحل لهذا المشكل ؟

١ — يعتقد البعض أن ثنائيل ليس إنساناً فعلياً على الإطلاق ، وأنه لا يبدو أن يكون صورة مثالية لكل إسرائيلى غير القلب ، نقى النفس ، يستطيع فى إيمانه المتضع أن يحطم قيود العنصرية الكاذبة ، ويتقدم راجعاً عند أقدام المسيح . فهو رمز لكل إسرائيلى يؤمن بالمسيح فى كافة المصور والأجيال .

وعلى هذا الأساس يخلط البعض بين شخصية هذا الانسان ، وبين صورة بولس ، أو التلميذ الذي كان يسوع يحبه . والذي تردد ذكره في بشارة يوحنا دون أن يذكر صراحة اسمه ولقبه . وقال البعض ان بولس هو أصدق مثال تنطبق عليه صورة الرجل النور نقي القلب ، الذي سقطت عن عينيه قشور الكبرياء ، والعمى العنصري ، فأبصر حقيقة المسيح ، واتخذة ربا ومخلصا . وقد كان من الممكن قبول هذا التفسير ، لولا أن اسم تثنايل يتكرر مرة ثانية في انجيل يوحنا (٢ : ٢١) ، ونحن لا نرى فيه هناك صورة أو مثالا .

٣ — وظن بعض المفسرين أن تثنايل هو متى . لأن الأسمين معناها هبة الله ولقد عرفنا أن العادة جرت ، في تلك الأزمنة ، أن يكون لكل إنسان اسمين .

ولكننا قلنا ان واحداً من الأسمين لابد وأن يكون اسما يونانيا ، والآخر اسما يهوديا . وهنا متى وتثنايل اسمان يهوديان .

٤ — هناك حل أخير نعتقد انه هو الصواب . ان اسم تثنايل يقترن دائماً باسم فيلبس ، فهو الواسطة التي أتت به للمسيح . واسم تثنايل تنفرد به البشارة الرابعة ، ولا يرد في البشائر الأخرى . ولكننا نجد اسما آخر يقترن باسم فيلبس في البشائر الثلاث ، هو اسم برثولماوس . وهذا الاسم يختلف من بشارة يوحنا .

وفي قائمة أسماء التلاميذ التي وردت في (متى ١٠ : ٣ ، مرقس ٣ : ١٨) نجد اسمي فيلبس ، وبرثولماوس ، يأتیان معا ، وكأنه أمر طبيعي أن يقترن الاثنان .

لكنه الثاني أن كلمة برثولماوس ، ليس اسما أصيلا بل اسم كان يومعه

ابن ثولماوس . فلا بد أن يكون له اسم أصيل ، ولذلك فمن المحتمل جداً أن
ثنائيل ، وبرثولماوس ، هما اسمان لشخص واحد .

ان ثنائيل ، برثولماوس ، يبدو أمامنا في صورة الأسرائيل النقي ، والذي
كانت تطفئ عليه في البداية ، الروح العنصرية ، المتزمتة ، فاذا بعينه تنفتحان
على الحق ، فيقبله بكل بساطة وحماس ، ويرى في يسوع المسيح الله الحي .

النشوة الجديدة

« وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ كَانَ عُرْسٌ فِي قَانَا الْجَلِيلِ وَكَانَتْ
 أُمُّ يَسُوعَ هُنَاكَ . وَدُعِيَ أَيْضًا يَسُوعُ وَتَلَامِيذُهُ إِلَى الْعُرْسِ .
 وَلَمَّا فَرَغَتْ الْخَمْرُ قَالَتْ أُمُّ يَسُوعَ لَهُ لَيْسَ لَهُمْ خَمْرٌ . قَالَ لَهَا
 يَسُوعُ مَا لِي وَلَكَ يَا امْرَأَةُ . لَمْ تَأْتِ سَاعَتِي بَعْدُ . قَالَتْ
 أُمُّهُ لِلْخُدَّامِ مَهْمَا قَالَ لَكُمْ فَافْعَلُوهُ . وَكَانَتْ سِتَّةً أَجْرَانِ
 مِنْ حِجَارَةٍ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ تَطْهِيرِ الْيَهُودِ يَسَعُ كُلُّ
 وَاحِدٍ مِطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ . قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ اأْمَلُّوا الْأَجْرَانَ مَاءً
 فَمَلُّوهُمَا إِلَى فَوْقِ . ثُمَّ قَالَ لَهُمْ ااسْتَقُوا الْآنَ وَقَدِّمُوا إِلَيَّ رِئِيسَ
 الْمُشْكَا . فَقَدِّمُوا . فَلَمَّا ذَاقَ رِئِيسُ الْمُشْكَا الْمَاءَ الْمُتَحَوِّلَ
 خَمْرًا وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هِيَ . لَكِنَّ الْخُدَّامَ الَّذِينَ كَانُوا
 قَدْ اسْتَقَوْ الْمَاءَ عَلِمُوا . دَعَا رِئِيسُ الْمُشْكَا الْعَرِيسَ . وَقَالَ
 لَهُ . كُلُّ إِنْسَانٍ إِنَّمَا يَضَعُ الْخَمْرَ الْجَيِّدَةَ أَوَّلًا وَمَتَى سَكِرُوا
 فَحِينَئِذٍ الدُّونَ . أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ أَبْقَيْتَ الْخَمْرَ الْجَيِّدَةَ إِلَى الْآنَ .
 هَذِهِ بَدَايَةُ الْآيَاتِ فَعَلَهَا يَسُوعُ فِي قَانَا الْجَلِيلِ وَأَظْهَرَ مَجْدَهُ
 فَآمَنَ بِهِ تَلَامِيذُهُ .

إن غنى البشارة الرابعة وعمقها ، يسببان مشاكل عدة لمن يحاول دراستها ، وتحليلها . فحينما يورد البشير قصة من القصص التي تدور حول حياة المسيح ، فإن صورتين ينبغي أن تتمثلهما أمامنا على الدوام : الأولى الصورة الظاهرية ، التي يستوعبها كل إنسان ، ويستطيع أن يكررها أبسط البسطاء ، والثانية الصورة الخفية المستترة العميقة التي تحتاج في ادراكها إلى العقل المتفتح ، والبصيرة المستنيرة . والقصة التي أمامنا تنطبق عليها هذه القاعدة ، وهي لذلك تحتاج منا إلى أكثر من تأمل ، حتى نصل إلى استجلاء كل نواحيها . في التأمل الأول ، سنعرض بصفة عامة للقصة كلها من الناحية التاريخية حتى تبدو واضحة جلية . وفي الثاني سنعرض للنقاط البارزة التي تتحدث عن يسوع ، وعن عمله ، وتبرز من خلالها شخصيته . وأخيراً سوف يدور تأملنا حول الحق الخالد الذي يحاول البشير أن يقدمه لنا من خلال سطور القصة . .

أما قانا الجليل ، فقد لُقِّبَ هكذا لتمييزها عن قانا التي في فينيقية سورية . ولقد كانت قرية صغيرة قريبة من مدينة الناصرة ، ويخبرنا الآب « ابرو نيموس » الذي عاش في فلسطين أنه كان يراها من الناصرة . وفي قانا أقيم حفل عرس . وإليه دعيت العذراء مريم مع يسوع . والقصة كلها تخبرنا كيف كانت للعذراء مكانتها هناك ، وكيف كانت تشرف على مستلزمات الحفل ، حتى أن الخمر حينما نفدت أظهرت مريم اهتماماً كبيراً بالأمر ، دفعها إلى الإلتجاء ليسوع . كما تظهر ذلك تفاصيل القصة . وهناك أناجيل أبو كريقية غير قانونية تحاول أن تصيف لساناً خاصة تُسَدُّ بها بعض الثغرات التي تبدو في الصورة التي أخذها ، وقد اكتُشِفَ أخيراً في مصر ، يقال إن العذراء كانت بخالة العريس . وفي كتاب آخر قيل إن العريس كان يوحنا الخبيث نفسه ، وإن أمه سالومة أخت مريم العذراء . هذه تفاصيل سطحية لا قيمة لها على الإطلاق ، ونحن لا نعرف ما هو

جانب الصديق فيها ، ولكن من للتأكد ، من سياق القصة ، أنه كانت هناك قرابة ما بين العذراء ، وبين أصحاب العرس . يظهر هذا من اهتمامها بشتون الحفل ومن سلطانها على الخدم . والقصة كما تبدو لنا ، تشير إلى أن البشير الذي كتبها كان شاهد عيان لكل وقائعها .

وفي القصة نرى اسم مريم بتردد ، ولانسمع ذكراً ليوسف . ومن المحتمل جداً ، أنه في ذلك الحين كان يوسف قد مات ، وربما منذ زمن بعيد ، وهذا هو السبب الذي جعل يسوع يقضى ثمانية عشر عاماً كاملة من عمره في مدينة الناصرة ، ولعله أخذ على عاتقه خلالها ، عبء إعالة الأم الأرملة ، ومن معها من أبناء خثولته الصغار ، الذين عرفوا فيما بعد بإخوة الرب والمظهر يعود بنا ألفى عام إلى الوراء ، إلى ذلك الحفل القروي وحفل العرس في الشرق أمر هام له قيمته .

ولقد حتمّ للناموس اليهودي على أن يكون زواج العذراء يوم الأربعاء . وهذا التاريخ له أهميته في معرفة تسلسل الأحداث التي سبقت ذلك . فإذا كان عرس قانا قد تم يوم الأربعاء ، فلا بد أن لقاء المسيح مع أندراوس ويوحنا ، ومكوتهما معه طيلة اليوم ، قد تم في يوم السبت .

واقد كانت حفلات العرس تستمر أكثر من يوم واحد ، وبعد أن يقام عشاء العرس ، ويتم الزواج في ساعة متأخرة من الليل ، يسير العروسان في موكب حافل تضيئه المشاعل ، خلال طرقات المدينة ، إلى البيت الجديد ، وكان الموكب يختار أطول الطرق حتى يلتقى بأكبر عدد ممكن من الناس ، وينال أكبر عدد من التحيات والتهاني . ولم يكن العروسان يغادران البسطة إلى مكان بعيد ، بل كانا يقضيان شهر العسل في قلب المنزل ، وكان المنزل الجديد

يظل مفتوحاً أسبوعاً كاملاً لاستقبال المهنئين . وبطيلة ذلك الوقت يظل العروسان في أبهى ثياب العرس ، تكلل الأكاليل رأسيهما ، ويعاملان كملك وكلكة — كلتاهما هي الأمر والنهي ولا راد لأوامرهما . وفي مثل أزمته المسيح التي كان يسودها الضيق ، والمتاعب ، كانت فرصة حفل عرس من أسعد فرص العمر .

وفي أسبوع سعيد نظير هذا ، ظهر يسوع ، ولكن شيئاً لم يكن متوقفاً حدث . لقد ظهر أن الخمر لا تكفي الجميع . ومن المحتمل جداً أن السبب في تلك الأزمة التي لم يحسب حسابها ، وصول يسوع إلى العرس . فهو لم يكن بمفرده بل كلن يرافقه خمسة من تلاميذه . ومع أن الدعوة قد وجهت إليه مع تلاميذه إلا أنه لم يكن في الحسبان ، أنه سيحضر معه خمسة أشخاص . وهكذا ظهر أن الخمر لن تكفي المدعوين ، وأن حلاً سريعاً عاجلاً لا بد وأن يتم حتى لا يكتشف الأمر ، وتكون فضيحة تلوكها الألسنة .

ولقد كانت الخمر شيئاً جوهرياً في حفل العرس اليهودي . يقول الأحبار « لاسرور بغير الخمر » . ولا ينبغي أن يتطرق إلى ذهن القارئ أن تناول الخمر معناه الوصول إلى حد السكر والعريضة . فالسكر كان عاراً كبيراً عند اليهود . والخمر التي كانت تقدم في تلك المناسبات لم تكن من الأنواع القوية المسكرة ، بل كانت من النبيذ ، أو عصير العنب المختمر ، يخلطونه بالماء بنسبة جزئين من الخمر ، إلى ثلاثة أجزاء من الماء . هذه حقائق نستند فيها على ما جاء في يوسيفوس والتلمود . بل أن كلمة خمر ، قد تطلق حتى على بعض الأشربة غير المخمرة ، فالذي يبيع نقيع العرقسوس في مصر ، ينادى عليه بلقب « خمير » . على كل حال حدوث نقص في أحد مستلزمات العرس الجوهري ، كان أمراً

مهيئاً لكرم الضيافة الشرقي ، ولكرامة العريس ، والعروس . ولذلك استلزم الأمر إجراء سريعاً ..

وهكذا أتت العذراء إلى يسوع ، وأسرت إليه بحقيقة الأمر . والجواب الذي رد به يسوع ، قد يلمس البعض في ظاهره شيئاً من الجفاء . صحيح أن الجملة المترجمة « مالي ولك يا امرأة » هي ترجمة حرفية للأصل . ولكن ألفاً عام قد باعدت بيننا وبين تقاليد كانت سائدة في الماضي . فقد كانت هذه جملة عادية تقال في أكثر من مناسبة ، والفارق فيها بين مناسبة وأخرى ، هو في الطريقة التي يتقدم بها الإنسان بهذه الجملة ، فإذا تقدم بها بصوت غاضب دلّت على التوبيخ ، وإذا تقدم بها بطريقة هادئة لطيفة كانت تدل على عدم فهم المطلوب . وهكذا نعتقد أن السيد كان يعنى بقوله هذا : « لاتقلقي ، إنك لاتدركين معنى مايجري ، دعى الكل لي ، وأنا سأرتب كل شيء بطريقتي الخاصة » . أما كلمة امرأة التي تبدو أيضاً كلمة جافة فهي نفس الكلمة التي استخدمها يسوع وهو على الصليب ، حينما استودع العذراء لعناية التلميذ الحبيب (يوحنا ١٩: ٢٦) وإننا نجد نظائر لهذه الكلمة في الأدب القديم .

ففي أوديسة هوميروس نرى « أودسيوس » يخاطب زوجته المحبوبة « بنلوب » منادياً إياها بلقب « يا امرأة » ، و « أوغسطوس قيصر » يخاطب « كليوباترة » ملكة مصر بنفس اللقب أيضاً .

وهكذا لم يكن هذا اللقب لقب خشونة وفظاظة ، بل كان عنواناً للاحترام . لعله كان من الأفضل ، أن تترجم كلمة امرأة إلى كلمة « سيدة » ، وهو لقب الاحترام الحالي .

ولقد كانت ثقة مريم بيسوع عظيمة بهذا القدار ، حتى أنها أوصت الخدم

بالقول : « مهما قال لكم فافعلوه » . وهناك في مدخل البيت كانت ستة أجران ضخمة من الحجر المنحوت تملأ بالماء للتطهير ، أو الاغتسال حسب عادة اليهود . وكانت هذه الأجران ضخمة جداً ، يسع الواحد منها مطرين ، أو ثلاثة . والمطر هو مكيال يسع ما بين ثمانية إلى تسعة جالونات ، وهكذا يتسع الجرن الواحد إلى ما يقرب من عشرين جالوناً دفعة واحدة .

ولقد كتب يوحنا بشارته لليونانيين ، لذلك نراه يفسر لهم كل شيء . فهذه الأجران للتطهير . ولقد كان الماء يُستخدم لغرضين بالنسبة للقادمين . فكان يستخدم أولاً لتطهير القدمين ، عند الدخول إلى المنزل ، لأن طرق فلسطين وعرة غير معبدة ، والأحذية التي كانت مستخدمة في ذلك الحين ، كانت أشبه « بالشبشب » الذي يربط من أعلى بسيور . ولذلك كانت الأتربة تغطي الأقدام في الصيف ، وأحوال تلطخها في الشتاء . وهكذا يلزم غسلها . ثم كان الماء لازماً أيضاً لغسل الأيدي .

فلقد حتم التقليد اليهودي على أن تغسل الأيدي قبل الأكل وفي أثناء تناوله ، وبعد الانتهاء منه . فكانت ترفع اليدين إلى أعلى ، ويصب الماء حتى يسيل على المعصم ، ثم تنخفض اليدين إلى أسفل ، ويصب الماء على المعصم حتى يسيل على الأصابع . هكذا كانت تعامل كل يد على حدة ، ثم تنظف باطن اليد بحكها بقبضة اليد الأخرى . وكان هذا التقليد للمقد يتكرر ليس في بداية الوجبات فقط ، بل بين تقديم صنف ، وآخر . فإذا لم يتم هذا كانت الأيدي غير طاهرة . لأجل هذا الغرض المزدوج ، من غسل الأقدام ، والأيدي ، كانت تعد هذه الأجران الحجرية المملئة بالماء في كل بيت يهودي .

وأمر يسوع الخدم بأن يملأوا الأجران إلى حافتها . ولقد ذكر يوحنا هذا ليؤكد لنا أنه لم يكن هناك مجال لإضافة قطرة واحدة من أي سائل آخر . ثم

أمرهم بأن يستقوا ويقدموا أولاً لرئيس للتكأ ، أو المشرف على الحفل . ولقد كان الرومان على عادة ، بأن يُشرف على الشراب مَنْ يلقبونه برئيس السقاة . وفي المآدب اليهودية ، كان يقطع أى واحد من الأصدقاء ، ليكون مشرفاً على الحفل . وكان المشرف مسئولاً عن المدعوين ، وتنظيمهم ، وإمدادهم بالطعام والشراب فلما ذاق رئيس للتكأ الماء المتحول إلى خمر ، دعا إليه العريس — وربما المقصود والد العريس المسئول عن امدادات الحفل — وقال ساخراً : « كل إنسان إنما يقدم الخمر الجيدة أولاً ، ومتى لعبت الخمر بالمواجس ، وتبدلت الأحاسيس ، ولم يُصبح للواحد المقدرة على التمييز بين الجيد ، والردى ، قدمت أردأ الأنواع . أما أنت فقد خالفت للنطق ، وأبقيت الخمر الجيدة إلى النهاية » .

وكما قال أحدهم ، يبدو أن هذه الخمر كانت من نوع شاذ لأنها استطاعت أن تعيد لذلك الإنسان ، أحاسيسه للتبلدة ، وتجعله ينطق بكلمات الصعر ، أى أنها لم تكن خمرًا مسكرة على الإطلاق .

وهكذا فى حفل متواضع ، فى قرية مغمورة من قرى الجليل ، تقدم يسوع بأولى معجزاته ، وأظهر لتلاميذه اللمعان أول لمحة من أشعة لاهوته المقتدر الجيد . .

النشوة الجديدة (تابع)

(يوحنا ١ : ٢ - ١١)

وهذه المعجزة زاخرة بالأضواء التى تنير لنا جوانب كثيرة من شخصية يسوع . دعنا نتأمل فى ثلاثة منها . .

١ — ينبغى أن نلاحظ متى حدثت هذه المعجزة . لقد حدثت فى حفلة عرس . ولقد كان يسوع فى وسط مظاهر الفرح ، وكأنه فى بيته . ان مسيحننا

لا يكتفى بمسوح الحزن ، وتعلو جبينه عبوسة دائمة ، شأن بعض المتزمتين من أدعياء الدين . اننا نراه هنا يشارك الفرحين المهللين ، أفراحهم ، وتهليلهم . هناك فئة من البشر تنظر بعين الريبة ، لكل سرور إنسانى . فما الديانة الحقيقية عندم إلا المسوح السوداء ، والصوت الخفيض ، والعزلة عن كل الصلات الإنسانية ، وهم بهذا يلقون ظلا كثيبا على كل مكان يحلّون به .

قال أحد من سيدة وقور « ان محضرها يجعل الإنسان يشعر وكأنه يستنعم بنور الشمس » . هكذا كان يسوع .

وما أصدق قول « سبرجن » فى محاضراته لتلاميذه : « ان عويل المسآتم قد يصلح للندآبة ، ولكن لما زار الخطية لن يستيقظ من موته بالتأوهات الجوفاء » وفى موضوع آخر يقول « انى أعرف أخوة يلبسون مسوح الرهبان السوداء ، يفتنون رؤوسهم بالأسكيم . . . لا تظهر أصابعهم من الأكمام السوداء . . . كل قطعة فى كيانه قد توارت خلف مظاهر الحزن والتزمت . . . نفوسهم يبدو وكأنها قد ارتدت الرداء المظلم . هذه النفوس لن تنجح فى التأثير فى الأحياء » . فإن أردنا أن نقال غاية إيماننا فى ربيع النفوس ، ينبغى أن يكون لنا الوجه الصبوح ، والنفس المشرقة ، والروح السعيدة على الدوام . اننا لا نقصد الخفة ولكننا نتحدث عن السعادة الحقيقية .

ان النحل الحامض لن يجتذب الحشرات نظير العسل الحلو . . . وربوات النفوس التى خلعت ، ستشهد فى اليوم الأخير ، على أنها وصلت للمجد عن طريق إنسان يشع نور السماء من وجهه ، أكثر من إنسان ترسم على جبينه عبوسة الجحيم . . . وهكذا لم ير السيد عيبا فى حضور حفل عرس ، والأشتراك مع الفرحين فى أفراحهم ، فلماذا يرى البعض من أتباعه فى السرور خطية ، وفى الفرح جريمة لا تغتفر ؟

٢ — ولنتأمل أيضاً أين حدثت المعجزة . لقد حدثت في بيت متواضع ، في قرية من قرى الجليل . هذه المعجزة لم تتم لها ظروف كبرى ، تمسُّ جمهرة من الجموع الحاشدة ، بل أمتها ظروف محدودة ، في دائرة ضيقة . . ظروف منزل واحد ، وأسرة واحدة . لقد قام السيد بأولى معجزاته في دائرة البيت .

وكما يقول أحد مشاهير الكتاب في دراسة للبشير لوقا ، ان ذلك البشير قد وجه كل همه إلى أظهار صورة يسوع في إطار عائلي منزلي ، تحيط به الأشياء العادية والصور البسيطة ، والأشخاص البسطاء ، وفي تعبير رائع يقول « ان بشارة لوقا قد استطاعت أن تترجم الله إلى مستوى الإنسان » .

لقد أنت بالله إلى دائرة المنزل . . . إلى دائرة الأمور العادية البسيطة . ان أول معجزة قام بها السيد كانت في عرس قانا الجليل ، وهي ترينا مشاعر الرب من نحو دائرة البيت . لقد أظهر هناك مجده . . في قلب البيت .

هناك مناقضات غريبة في حياة كثيرين ، حتى من المؤمنين . وبالنسبة لما يلقبونه بالبيت أنهم ينادون بأنه لا يوجد أمن منه في الوجود . . ولكن تصرفاتهم في قلب البيت هي أبعد ما تكون عن الذوق ، والجمالة ، والصبر ، والروح الكريمة . ان العالم يشهد بروحهم الطيبة العطوفة في الشارع ، وفي مكان العمل ، وفي احتكاكهم بالآخرين . فإذا وصلوا إلى المنزل تغيرت الآية ، وأشعلوا ناراً هناك . أليس من الغريب أن يلاقى أقرب المقربين إلينا ، أفسى المعاملة ؟ وأن ترتدى أفضل ملابسنا في الخارج ، فإذا ولجنا عتبة البيت خلعناها وأرتدينا رداء العنف والقسوة ؟

ان يسوع قد بدأ من دائرة البيت ، وهناك شع بأجاده ، وعطفه ، وحنانه .
٣ — ولندكر لماذا حدثت هذه المعجزة . ان الذين يعيشون في الشرق

يدركون معنى كرم الضيافة ، ويعرفون الظروف الملزمة التي اقتضت حدوثها .
فلو أن أزمة مثل هذه حدثت دون أن يكون يسوع هناك ، أى عار كان يلحق
بهذا المنزل إلى نهاية العمر . لقد أظهر يسوع هناك مجده ، لينقذ أسرة قروية
جليلية ، من الإذلال ، والعار . لقد قام بهذا العمل ، بروح العطف ، والمحبة ،
والفهم الحقيقى لمشاكل ومشاعر أولئك القوم البسطاء . اننا كثيرا
ما نحفظ بالجهد العظيم ، للمناسبة العظيمة ، ولكن يسوع لم يضمن على قوم
بسطاء ، فى مناسبة بسيطة ، أن يظهر أمجاده هناك . إن البعض بروح الحسد ،
يلذ له أن يتناول سيرة الآخرين ، وما اعترضهم من مشاكل ، وما وقعوا فيه
من مآزق ، ولكن يسوع رب الحياة ، ملك المجد ، عزّ عليه أن يقع شاب
وشابة ، فى مستهل حياتهما فى مثل هذا الموقف ، فأسرع لنجدتهما فى اللحظة
للمناسبة . إن مثل هذه الأعمال البسيطة التى تقوم بها ، تظهر إن كنا حقاً من أتباع
المسيح . . ولنتأمل أيضاً فى موقف العذراء ، وثقتها الرائعة فى يسوع .

(١) فكأنما بطبيعة غريزية اتجهت إليه حينما تأزمت الأمور . لقد كانت
تعرف ابنها حق المعرفة ، فهى أقرب الكل إليه .

وكانت تحفظ جميع ما أحاط بولادته وحياته من ملابسات متفكرة
بها فى قلبها . لقد اختبرته ثلاثين عاماً كاملة . وخلال هذه الفترة الطويلة كان
مثال البنوة الكاملة والمشاركة العطوفة لتعاب الآخرين وآلامهم .

هناك تقليد خيالى ، يروى عن الطفل يسوع ، حينما كان فى المهد صبياً ،
فى البيت المتواضع فى الناصرة ، هذا التقليد يروى كيف كان المتعبون ،
والكروبون ، والمتضايقون ، والثقيلو الأحمال ، والذين تعثروا فى الطريق ،
يقولون فيما بينهم : « هلموا بنا لنطلع إلى الطفل ، ابن مريم » . فإذا جاءوا إليه
ولثموا راحتيه ، وتملأوا من رأى عينيه ، ذابت فى الحال همومهم ، وانقلبت

جراحهم وكلمهم. هذه خرافة خيالية ، ولكنها تنطوي على أكثر من حق. أليس يسوع هو القائل : تعالوا إلى جميع المتعبين ، والثقيلي الأحمال ، وأنا أريحكم . هل أتى إليه أحد ، ووجد الباب موصدا ؟

(ب) وبالرغم من أن مريم العذراء لم تدرك تماما ما عساه سيفعل يسوع ، وبالرغم من أنه ظهر لها أنه قد رفض رجاءها ، فإنها استمرت في الإيمان به حتى أنها اتجهت إلى الخدم ، وأوصتهم أن يطيعوا كل ما يصدره لهم من أوامر . لقد كان للعذراء الإيمان الذي يثق ، ويتمسك ، ولا يتخلى ، حتى ولو لم يدرك كل شيء في البداية . فهي لم تكن تعرف الطريق الذي سيسلكه ، ولا العمل الذي سيقوم به ، ولكنها كانت واثقة أنه لن يتخلى عن طريق الواجب ، وعن عمل الصواب . كثيراً ما تتلبذ سماء الكثيرين بالفيوم ، ونسود الظلمة على حياتهم ، حتى أنهم لا يستطيعون أن يميزوا الطريق . . . كثيراً ما تعترضنا نحن أمور لا ندري لماذا حدثت ، ولا ندرك لها معنى ، ولكن طوبى للإنسان الذي يظل متمسكا بإيمانه حتى ولو لم يفهم كل شيء . . .

وهناك لحظة أخرى نتحدث بها القصة عن يسوع . انه يجيب العذراء بالقول « لم تأت ساعتى بعد » . وخلال فصول قصة الإنجيل ، نستمع إليه يتحدث ، بين الحين والحين عن ساعته . في الأصحاح السابع من يوحنا (٦ - ٨) ، نرى الساعة تشير إلى ظهوره كالسيا . وفي نفس البشارة (١٢ : ٢٣ ، ١٧ : ١) كما في بشارة متى (٢٦ : ١٨ ، ٤٥) وكذلك في بشارة مرقس (١٤ : ٤١) تشير إلى ساعة صليبه وموته . لقد كان يسوع يعرف خلال كل دقيقة من دقائق وجوده على الأرض ، أن حياته ببرنامجاً خاصاً ، وأنه قد أتى لغرض خاص وهدف محدد . لقد رأى حياته ، ليس بمنظار رغباته ، بل من خلال إرادة الآب ومشيئته . . ليس في إطار أحداث الزمن الطارئة ، بل في إطار الأزل السحيق

وبطيلة حياته اتجه في ثبات ، إلى تلك الساعة التي عرف أنه من أجلها قد أتى إلى هذا العالم . وإن كان سيدنا قد أتى إلى هذا العالم لإتمام قصد الله الأزلى ، فإننا نقول بكل احترام أن الله قصده في حياة كل واحد منا . وكما قال أحدهم « إن كل واحد منا هو حلم الله الذى ينبغى أن يتحقق على الأرض » . ولذلك ينبغى أن تتركز أفكارنا لا حول رغائبنا ، أو مشتهياتنا . بل ينبغى أن تتركز في قصد الله الأزلى الذى أرسلنا من أجله إلى هذا العالم .

النشوة الجديدة (تابع)

(يوحنا ١: ٢ - ١١)

والآن دعنا نتأمل في الحق الخالد ، الذى يريد يوحنا أن يلقيه لنا من خلال هذه القصة .

ينبغى أن نلاحظ ، قبل كل شيء ، أن يوحنا كتب بشارته لقصد مزدوج . فهو يهودى ، وهكذا كتب بشارته لليهود . ولكن هدفه الأكبر كان توصيل البشارة لليونانيين . وهكذا بذل جهده فى أن يضع القصة فى قالب يدركه اليونانيون . . . وسوف نتناول هذه المعجزة من وجهة النظر اليهودية ، ثم نتطلع إليها من الجانب اليونانى . .

أولا دعنا نتناول معجزة الاستحالة من الناحية اليهودية . لتذكر أن الأحداث التى يتناولها البشير يوحنا بالتحليل سواء كانت معجزة أم مثلا ، أم محاورة مع اليهود ، تحوى جانبين : الجانب الظاهرى الذى لا يزيد عن سرد الأحداث التى يبدو بعضها ، وكأنه لا لزوم لورودها ، ولا معنى لها . والجانب العميق الذى لا يدركه إلا أصحاب البصيرة المفتحة للمستفيرة . فلم يورد يوحنا أية تفاصيل لا لزوم لها . كل شيء سطره ، كان له معناه وهدفه .

مثال ذلك ما أورده عن الستة أجران التي كانت تملأ بالمياه للتطهير ، والتي تحول للماء فيها الى خمر . ان العدد سبعة ، بحسب الفكر اليهودي ، هو عدد الكمال والسمو ، أما العدد ستة فهو يشير إلى العمل الناقص الذي لم يكمل بعد . فالستة أجران هذه ترمز إلى عدم كمال الناموس اليهودي ، وقصوره عن الوصول بالإنسان إلى الكمال الحقيقي ، وإلى إرضاء الله . ولكن يسوع أتى ليكمل الناموس ، ويزيل ضعفاته ، ويضع فيه خمر النعمة الجديد ، بأنجيل الحياة والخلص إن يسوع بمجيئه قد كمل قصور العهد القديم ، بنعمته . هناك ملاحظة أخرى جديرة بالذكر . لقد كان كل جرن يسع ما بين عشرين إلى ثلاثين جالونا من المياه . وكانت هناك ستة أجران أى أن يسوع قدم للمدعوين ما يقرب من مائة وثمانين جالونا من الخمر . ومع أنه لا يبدو هناك أى داع لا يراد مثل هذه التفاصيل ، إلا أنه يبدو أن يوحنا قد قصد من وراء هذا أن يشير إلى أن نعمة يسوع تستطيع أن تغمر كل إنسان ، وتفيض . فلاحاجة بشرية مهما عظمت ، وزادت ، تستطيع أن تستهلك نعمة يسوع . ان أى حفل عرس ، مهما كان عدد المدعوين فيه ، لن يستطيع أن يستهلك مائة وثمانين جالونا من الخمر . فنعمة يسوع فيها الكفاية والزيادة .

هكذا في هاتين المستيتين الصغيرتين ، نستطيع أن نرى رمزاً وأشارة إلى كمال المسيح الذي يكمل كل قصور ، ونعمته التي لا حدود لها ، التي تفيض فتغمر البشر أجمعين بكل حاجاتهم ، ومطالبهم ، مهما زادت وتنوعت . . .

والآن دعنا ننظر إلى الجانب اليونانى . وليس بخاف على دارسى الأدب اليونانى ، ان المتولوجيا الأغريقية كانت تحتوى قصصاً ملفقة خيالية ، لها نفس الصورة . وهناك قصة تدور حول ديونسيوس إله الخمر ، « إنه فى حفلات الأعياد التي تقام لذكرى هذا الإله ، يحضر الكهنة ثلاث أوانى فارغة ،

ويضعونها في قلب المعبد في حضور المعبد، وكل غريب يتصادف وجوده هنا . ثم تغلق الأبواب وتختتم بخاتم الكهنة ، وعلية القوم . وفي صباح اليوم التالي ، يحضرون إلى المعبد ، ليقوموا أولاً بفحص الأختام والتأكد من سلامتها ثم يقومون بأنفسهم بفتح الأبواب ، ويسرعون إلى الداخل ، فإذا بالأواني الثلاث الفارغة ، قد امتلأت لحاقها بالخر .

هذه خرافة مكذوبة . ولكن في الأماكن دخول الخداع فيها حتى ولو كانت صحيحة . فهناك فرصة ليلة كاملة يمكن أن ينسل فيها إنسان بأي طريق من الطرق . وهناك التماثيل التي يمكن أن تتسع لأختباء أي مخلوق . ولقد كان معظم العقلاء ، والمفكرين ، يرفضون هذه الترهات ، وينبذونها ، ويعرفون أنها من اختراع الكهنة للسيطرة على عقول العامة . وكأني بيوحنا البشير يقول لهم . . . « إني أعرف أن لكم قصصكم الخيالية التي تدور حول آلهتكم ، والتي تنكرونها ، وترفضونها . هنا استطاع يسوع أن يقوم بما كان يحلم به كهنتكم ، وما حاولوا أن يلصقوه بآلهتكم العاجزة . لقد أتى ليحقق لكم أحلامكم ولكن بصورة أشرف وأمجد . »

وهكذا نرى البشير في هذه القصة الواحدة ، يتحدث إلى اليهود قائلاً : بأن في « يسوع تكميل الناموس ، والوصول به إلى كال عهد النعمة » . ويتحدث إلى اليونانيين قائلاً : « بأن يسوع قد أتى ليحقق لكم أحلامكم الخيالية عن الآلهة ومقدرتها المعجزية . . . »

تري ما هو الدرس الذي يريد البشير أن يقدمه لنا نحن ؟ هل سطر ضمن بشارته أحداث هذه المعجزة لتقدم رسالتها إلى اليهود ، واليونانيين ، الذين عاشوا منذ ألفي عام ؟

إن كل قصة يخبرنا بها يوحنا لا تتحدث عن عمل مضي وقته ، وأنهت

رسالته . ان معجزات يسوع خالدة في عملها وفي رسالتها ، تتحدى الزمن ،
وتصلح لكل جيل . إن عجائبه التي قام بها ، لم تتم يوماً ما في فلسطين وحسب ،
انه يكررها معنا كل يوم . وما يريد أن يعلمه يوحنا لنا من خلال هذه المعجزة
ليس أن السيد استطاع أن يحول ، في يوم من الأيام ، بضعة أجران من الماء
إلى خمر ، في حفلة عرس ، في قرية من قرى الجليل ، بل إن في استطاعته إذا
دخل إلى قلب الإنسان ، أن يضيف حياة جديدة إلى كيانه ، ويخلقه من جديد ،
كما استطاع أن يحول الماء إلى شيء آخر . فبدون يسوع لا قوة في الحياة ، ولا جدة
للحياة ، ولكنه إذا دخل إليها يحولها إلى قوة ، فياضة ، زاخرة ، منتعشة ،
ممتلئة بالمعجزات . بدون يسوع لا طعم للحياة ، ومعه يصبح للحياة طعمها ،
ومعناها — حينما تقدم سير « ونفرد جرنفيل » بنداثة طالباً متطوعين للعمل
معه في لبرادور ، قال لمن حوله « اننى لا أعدكم بالمال الوفير ، ولكننى أقول
لكم انها فرصة العمر » . هذا ما يعدنا به يسوع . لاحظوا أن يوحنا كتب
بشارته بعد صلب المسيح بسبعين عاماً ، أى أنه قضى سبعين عاماً كاملة يفكر
في تلك الأحداث التي مرت به ، ويتأمل فيها حتى وصل إلى هذا العمق .
فحينما كتب هذه المعجزة كان يذكر تماماً بركات الحياة للتعصبة بالمسيح . وكأنى
به يقول لنا من خلال سطورها « ان يسوع حينما يأتى إلى نفس الانسان . . .
حينما يتربع على عرش القلب . . . حينما تخضع له الحياة ، وتستسلم الإرادة ،
يستطيع أن يحول ينابيع الإنسان إلى شيء مبارك خالد ، كما حول الماء إلى
خمر . . فإذا أردتم البركة الجديدة ، والنعمة الجديدة ، والخلقة الجديدة ،
والنشوة الجديدة ، تعالوا إلى يسوع ، فيسكب في قلوبكم خمر النعمة للباركة . . »

غضب يسوع

« وَبَعْدَ هَذَا انْتَحَدَرَ إِلَى كَفَرَ نَاحُومَ هُوَ وَأُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ
وَتَلَامِيذُهُ وَأَقَامُوا هُنَاكَ أَيَّامًا لَبِثَتْ كَثِيرَةً . وَكَانَ فِصْحُ
الْيَهُودِ قَرِيبًا فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى أُورُشَلِيمَ . وَوَجَدَ فِي الْهَيْكَلِ
الَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ بَقَرًا وَغَنَمًا وَحَمَامًا وَالصِّيَّارِفَ جُلُوسًا .
فَصَنَعَ سَوَاطِلَ مِنْ حِبَالٍ وَطَرَدَ الْجَمِيعَ مِنَ الْهَيْكَلِ . الْغَنَمَ
وَالْبَقَرِ وَكَبَّ دَرَاهِمَ الصِّيَّارِفَ وَقَلَّبَ مَوَائِدَهُمْ . وَقَالَ لِبَاعَةِ
الْحَمَامِ ارْفَعُوا هَذِهِ مِنْ هَهُنَا . لَا تَجْعَلُوا بَيْتَ أَبِي يَبْتَ
تِجَارَةً . فَتَذَكَّرَ تَلَامِيذُهُ أَنَّهُ مَكْتُوبٌ غَيْرَةُ بَيْتِكَ أَكَلَتْكَ . »

(يوحنا ٢ : ١٢ - ١٦)

بعد حفلة عرس قانا الجليل ، قام يسوع مع تلاميذه بزيارة خاطفة لكفر
ناحوم . ومن العجيب أنه حتى هذا اليوم لا يستطيع علماء الآثار ، تحديد مكان
كفر ناحوم . على أن هناك احتمالاً كبيراً على أنها كانت تقع مكان « تل حوم »
أو « خان منية » . وهما تقعان على الشاطئ الشمالي لبحر الجليل . أما « قانا »
فإنها تبعد عشرين ميلاً عن تلك الأماكن . فهي تقع في مرتفعات الجليل ،
أما كفر ناحوم فهي مدينة ساحلية تقع على شاطئ البحر .

بعد هذه الأحداث بوقت قصير ، قام يسوع بزيارته لأورشليم في فرصة
عيد الفصح . وكان اليهود يعيدون الفصح في الخامس عشر من نيسان ، الذي

يقرب من منتصف شهر ابريل . وكان الناموس يلزم كل يهودى ذكر يعيش
في دائرة عشرين ميلا من العاصمة ، أن يحضر حفلات العيد . .

هنا نلاحظ أمراً جديراً بالذكر . فبشارة يوحنا هي الوحيدة ، وسط
البشائر الأربع ، التي تنفرد بذكر عديد من الرحلات التي قام بها السيد إلى
أورشليم ، في أكثر من فرصة من أعياد الفصح — البشائر الثلاث الأولى ،
تقتصر على ذكر تفاصيل زيارته الأخيرة إلى أورشليم ، في الفصح الأخير الذي
تم فيه القبض عليه ، وبشارة لوقا تحدث عدا ذلك عن زيارته لأورشليم في
الفصح حينما كان صبياً ، تقرب منه من الأثنى عشر عاماً . ولكن بشارة
يوحنا هي الوحيدة التي تذكر لنا أكثر من فصح واحد ، قام فيه السيد بزيارته
لأورشليم على الأقل ثلاث فرص : الفرصة الأولى ورد ذكرها هنا في (يوحنا
٢ : ١٢ - ١٦) والثانية في (يوحنا ٦ : ٤) ، والثالثة في (يوحنا ١١ : ٥٥) .
وبالإضافة إلى ذلك نرى يسوع في زيارة لأورشليم في عيد لم يذكر اسمه
(١ : ٥) ، وفي عيد المظال (٧ : ٢ - ١٠) ، وفي عيد التجديد (١٠ : ٢٢)
ويبدو أنه لم يقادر المدينة بعد هذا العيد الأخير ، الذي كان يقع في فصل
الشتاء ، (يوحنا ١٠ : ٢٢) ، وعلى وجه التحديد في شهر ديسمبر . وهكذا
يرينا البشير يوحنا أن يسوع قد استمر في المدينة لاأياما ، ولا أسابيع ، بل
شهوراً كاملة ، حتى حل منتصف نيسان ، وجاء موعد الفصح الذي صلب فيه .
البشائر الثلاث ترينا مسرح خدمة يسوع دائرة الجليل ، وتركز الأضواء عليها ،
والبشارة الرابعة تظهر لنا أن خدمة السيد في الجليل كانت قصيرة محدودة ،
(١ : ٢ - ١٢ ، ٤٣ : ٤ - ١ : ٥ ، ١ : ٦ - ١٤ : ٧) ، أما مجال خدمته
الرئيسي ، فكان في أورشليم . فهل هناك تعارض بين البشائر ؟ نعتقد أن
الدارس المتعمق لن يجد أدنى تعارض ، فالبشائر لا تتناقض أحدها الآخر ،

ولكنها تكمل الواحدة الأخرى ، وكل بشارة تتقدم بالحق من جانب من الجوانب . البشرون ، متى ، ومرقس ، ولوقا ، يركزون دراستهم على خدمة المسيح في الجليل ، ويوحنا يركز دراسته على خدمته في أورشليم . ومع أن البشائر الثلاث الأولى ، لا تعرض لزيارات السيد المتكررة إلى أورشليم ، إلا أننا نجد فيما أوردته إشارات ضمنية إلى ذلك . مثال ذلك مرثية المسيح الشهيرة على أورشليم ، حين خاطبها بالقول « يا أورشليم ، يا أورشليم ، باقاة الأنبياء ، وراجمة للرسلين إليها ، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ، ولم تريدوا هوذا بيتكم يترك لكم خرابا .. » (متى ٢٣ : ٣٧) هذا القول يشير إلى أن السيد قد حاول نصحتها المرة بعد المرة ، فما كان ممكنا أن يخاطبها بهذه الصورة ، لو لم يكن قد قام بزيارتها مرارا ، وأتجه بخدماته الروحية ، والمادية ، إليها في فرص متعددة . ان كل بشر من البشرين ينظر إلى يسوع من زاويته الخاصة ، يرسم الصورة التي يتمثلها ، وهذه الصور الأربع التي بين أيدينا تتكامل معا لتقدم صورة للمسيح الخالد . .

ولكن هناك مشكلة أخرى ، تحتاج إلى شيء من الدراسة . فهذا الجزء من الأصحاح يتحدث عن حادثة تطهير السيد للمبكل . هنا نرى يوحنا يضع حادثة التطهير في بداية خدمة يسوع الجهارية ، بينما البشائر الأخرى تضع الحادثة قبيل صلبه (متى ٢١ : ١٢ - ١٣ ، مرقس ١١ : ١٥ - ١٧ ، لوقا ١٩ : ٤٥ - ٤٦) . ولقد تقدم بعض المفسرين بحلول لهذا المشكل ، نورد هنا فيما يلي . . .

١ - قال البعض عن شط بهم التفكير ، ان يوحنا كتب انجيله - الذي لم ينشر في حياته - على قطع من ورق البردي ، جمعت ورتبت بعد وفاته ، وانه اتفق أن ذاك الذي قام بجمعها وترتيبها ، اختلط عليه الأمر فقام بوضع إحدى الصفحات الأخيرة التي تحوى حادثة تطهير المبكل ، في بداية الإنجيل !!

ولكن كيف يكون هذا ، ولا بد أن ذلك الذى قام بهذا العمل ، كانت له بعض الدراية بما ورد فى البشائر الأولى ، وبالترتيب التاريخى الذى سار عليه البشرون الأول .

٢ — وقال آخرون ممن يتحررون أيضاً فى تفكيرهم من التمسك بعصمة الوحى ، أن يوحنا على صواب فى وضع هذا العمل فى بداية خدمة يسوع ، وأن البشائر الأولى قد خاتمتها التوفيق . ولكننا نرى — إذا جازت لنا المفاضلة بين ما ورد فى بشارة ، وما ورد فى نظيرتها — أن حادثة تطهير الهيكل ، تتفق مع الترتيب المنطقى ، لو جاءت فى نهاية خدمة يسوع . فهى تمثل الحلقة المناسبة التى تربط دخول المسيح الإلتصارى إلى أورشليم ، بحادثة الصلب . ان التتابع الطبيعى التاريخى يقتضى هذا الدخول الإلتصارى ، ثم تطهير الهيكل ، ثم النتيجة الحتمية — الصلب .

٣ — وقال آخرون ان يوحنا يهتم بالحق ، أكثر من تفصيله للحقيقة . فهو لم يوجه إهتمامه إلى كتابة تاريخ مسلسل حياة المسيح فى تتابع منطقى ، بقدر ما وجه إهتمامه لحوادث معينة يستخلص منها دروساً خالدة . وهو فى هذه المعجزة يريد أن يصور لنا يسوع ، فى صورة ابن الله الأزلى ، ومسيح الله المختار . ولعله — حينما اختار هذه الواقعة فى بداية خدمة يسوع — لعله كانت تتمثل فى ذاكرته النبوة المظيمة التى نطق بها النبى ملاخى ، وأشار فيها إلى المسيا .. «وبأتى بركة إلى هيكله السيد الذى تطلبونه ، وملاك العهد الذى تسرون به ، هوذا يأتى قال رب الجنود . ومن يحتمل يوم مجيئه ، ومن يثبت عند ظهوره لأنه مثل نار المعص ، ومثل اشنان القصار . فيجلس محصاً ، ومنقياً للفضة . فينقى بنى لاوى ، ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا مقربين للرب مقدمة بالبر فتكون مقدمة يهوذا ، وأورشليم ، مرضية للرب ، كما فى أيام القدم » .

(ملاخي ٣ : ١ - ٤) . فيوحنا ، هكذا يقولون ، لم يهتم بأن يخبر الناس ، متى قام يسوع بتطهير الهيكل ، بقدر ما اهتم بحقيقة تطهير الهيكل . ورأى في هذه المعجزة علامة صادقة على أنه المسيا المرسل من الآب ، الذي بدأ خدمته بتنظيف بيت أبيه . ومع كل هذا يبقى المشكل قائماً أمامنا أن البشير الرابع أهل الترتيب المنطقي للأحداث ، وأنت هناك تعارضاً بينه ، وبين كافة البشائر الأخرى .

٤ - على أن الحل الأخير الذي نعتقد أنه الحل للمنطق ، هو أن السيد قام بتطهير الهيكل مرتين ، مرة في بداية خدمته ، ومرة في نهايتها . والفترة ما بين هذه وتلك هي فترة خدمة المسيح بأكلها . في الأولى ، قال « لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة » (يوحنا ٢ : ١٦) . وفي الثانية ، قال « مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى ، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص » (متي ٢١ : ١٣) . ولعله في رحلاته المتكررة ، في أعياد الفصح السابقة ، قد رأى كيف يهان اسم يهوه العظيم ، على أيدي كهنته ، بحجة التعبد له . لقد بدأ خدمته بتطهير بيت أبيه ، وختمها بمثل هذا العمل .

ولقد اعترض البعض على مثل هذا الحل ، بأنه إن كان يسوع قد قام في البداية بمثل هذا العمل الحازم الذي تحدى به سلطة الكهنوت في عقر دارهم ، فلماذا لا يتخذ الكهنة كافة الاحتياطات للمكفة لمنع تكرار وقوع مثل هذا العمل المهين لهم في قلب دارهم ، وخاصة في أيام العيد ، التي تكون فيها أورشليم مكتظة بالحجاج الوافدين من كل مكان ، والتي يخشى فيها من إثارة الفتن والتعاب ؟ ألم يكن هناك حرس الهيكل الذين هم رهن إشارتهم ؟

ونحن نجيب بأن هنا تكمن قوة يسوع المعجزية ، وسلطانه على الآخرين . فلم تمتد إليه يد بسوء ، لافى هذه المرة ، ولا في المرة التي تلتها ، لأن ساعته لم

تسكن قد جاءت بعد . لقد قام بكل هذا بمفرده ، لا بمساعدة إنسان ، وقد كان في إمكانه إثارة الجماهير المحتشدة . ولكنه لم يفعل ذلك . كما أن يداً واحدة لم ترتفع ضده ، لا من الكهنة ، ولا من الحرس ، ولا من التجار ، دلالة صادقة على سلطان لاهوته ، وطهارة حياته . وكما قال أحدهم إن حادثة تطهير الهيكل هي أعظم المعجزات التي تؤكد سلطان المسيح وسموه . فالظلام لا يستطيع ، مهما كانت قوته ، أن يقف في وجه النور . .

غضب يسوع (تابع)

(يوحنا ٢ : ١٢ - ١٦)

والآن دعنا نرى لماذا أفضى الأمر ، أن يتصرف يسوع في الهيكل بهذه الصورة . إن منظر يسوع وقد أمسك بالسوط ، منظر رهيب يثير الرعب . دعنا نتأمل الدوافع التي دفعت يسوع لأن يلهب غضباً وحاساً . قبل كل شيء لنعرف أن عيد الفصح هو أعظم الأعياد التي يقدسها اليهود . ولقد كان الناموس يحتم ، كما أسلفنا ، أن كل ذكر بالغ يعيش في دائرة عشرين ميلاً ، حول أورشليم ، ملزم بحضور عيد الفصح . ولقد كان اليهود في هذه الفترة من تاريخهم ، مشتتين في كل بقعة من بقاع العالم ، ولكنهم ، رغم هذا ، ما كانوا يتخلون عن إيمان آبائهم ، أو تقاليد أجدادهم . وكان الحلم الذي يراود كل يهودي ، مهما بعدت الشقة بينه وبين أورشليم ، أن يقوم بحضور أعياد الفصح التي تقام في العاصمة كل عام ، ولو مرة واحدة في حياته . وقد يبدو غريباً للقارئ أن مدينة صغيرة مثل أورشليم ، كان يشكس فيها ، خلال ذكرى الفصح ، أكثر من مليونين وربع مليون من الأنفس ، من مختلف بقاع العالم ، قدموا جميعاً لإحياء العيد . ولقد كانت هناك ضريبة تجبي عن كل ذكر يهودي تخلي

التاسعة عشرة من العمر ، اسمها ضريبة الهيكل . وكان التقليد يلزم كل يهودى بأن يدفع هذه الضريبة ، حتى تستمر خدمة الهيكل ، وعبادته ، وتقاليده ، وذبايح يوماً بعد يوم . وكانت الضريبة باهظة تصل إلى نصف الشاقل . فإذا عرفنا أن أجر العامل العادى كان يتراوح ما بين ثلاثة قروش ، وثلاثة قروش ونصف ، فى اليوم الواحد ، وأن نصف الشاقل كان يصل إلى ما يوازى خمسة قروش ونصف ، رأينا أن ضريبة الهيكل كانت تصل إلى ما يقرب من أجر يومين كاملين . ولقد كانت العملات الأجنبية ، قانونية ، ومتداولة ، للاغراض العادية ، فى كل مكان فى فلسطين ، عدا ضريبة الهيكل . فقد كان يلزم اداؤها بعملة الشاقل الجليلي ، أو شاقل القدس . فى كل مكان كان الناس يتداولون العملة الفضية السائدة فى روما ، واليونان ، ومصر ، وصور ، وصيداء ، فإذا وصلوا إلى ضريبة الهيكل وجب إبدال هذه العملات « بالشاقل المقدس » . كل العملات الأخرى كانت ملوثة ، ومنجسة ، يمكن استخدامها فى أية أغراض أخرى ، عدا تقديمها الهيكل ، ووضعها فى خزانته . وكان الحجاج يصلون إلى اورشليم عمليين بكل أنواع العملات . ولذلك اقتضى الأمر تيسيراً على العابدين أن تضم أروقة الهيكل جماعة من الصيارفة ، لاستبدال النقود الأعمية ، بأخرى يهودية . ولقد كانت العملية فى فكرتها الأساسية سليمة ، لاغبار عليها . ولو كان أولئك الصيارفة أمناء فى مهنتهم ، قانعين بانصبتهم ، لكانوا يخدمون غرضاً مقدساً ولازماً . ولكن الذى يحدث كان هكذا : لقد كانوا يتقاضون عملة تقرب من ثمانية مليات عن كل نصف شاقل يبدلونه . فإذا اقتضى الأمر استبدال مبلغ أكبر ، تقاضوا ثمانية مليات أخرى ، علاوة على الأولى ، عن كل نصف شاقل إضافي . ولنفرض أن يهودياً من الشتات أراد استبدال عملة يفضل قيمتها إلى الشاقلين ، فإنه كان ملزماً بدفع عشرة النصف الشاقل الأول ، ويدفع عشرة لآلاف ثلاث إضافية عن الألف الثلاثة الأخرى . أى أنه كان ملزماً

بأن يدفع للصيارفة عمولة استبدال تصل إلى ثلاثة قروش ونصف ، أى أجر اليوم الكامل .

وقد كانت الضريبة التى تجبى للهيكل عن هذا الطريق عظيمة بهذا القدر ، حتى إنها كانت تصل إلى ما يقرب من خمسة وسبعين ألفاً من الجنيهاً بالعملة الأسترلينية ، وكانت عمولة الصيارفة تصل إلى تسعة آلاف من الجنيهاً . ويقال ان « كراسوس » حينما استولى على اورشليم عام ٥٤ قبل الميلاد ، نهب من خزانة الهيكل ما يقرب من مليونين ونصف مليون من الجنيهاً ، دون أن تتأثر الخزانة بشيء . . . أما عمولة الصيارفة فقد كانت واجبة الأداء ، لو كانت معتدلة رحيمة . ولكن العيب فيها أنها كانت باهظة . وهذا كان أحد الأسباب التى أثارت غضب يسوع . لقد كان يرى العامل المسكين ، الذى لا يكاد يكفى دخله مستلزمات الحياة ، يجرد بلا رحمة ، ولا شفقة ، من آخر مليم فى جيبيه ، باسم الدين ، وباسم عبادة يهوه العظيم .

علاوة على الصيارفة ، كان هناك التجار . . باعة الثيران والخراف والحمام . وكانت زيارة الهيكل فى العيد ، تقترن فى الغالب ، بتقديم ذبيحة شكر لله على سلامة الوصول إلى المدينة ، أو لأية مناسبة أخرى . ولذلك كان من الطبيعى ، أن تباع الذبائح بالقرب من مكان تقديمها ، حتى لا يتكلف السائح مشقة نقلها . كما أن الناموس كان يقتضى أيضاً أن الذبيحة التى تقدم تكون بلا عيب . ولذلك عينت سلطات الهيكل مفتشين مهمتهم الكشف على الذبائح ، للتأكد من مطابقتها لمطالب الناموس . وكان هناك شبه إتفاق بينهم وبين أولئك ، انه ان تقدم يهودى بذبيحة مشتراه من الخارج ، ينبغى أن يكون نصيبها الرفض ، لأن مصالح الكهنة كانت ترتبط بتجارة الهيكل . وكان هناك أجر يحصل عن التفطيش ، يصل إلى عملة توازى ثمانية مليمات . هذا لا يهم كثيراً ، ولكن الأمر الذى يثير جفاً ، أن أولئك التجار ، إستناداً على تشجيع الكهنة لهم ،

رفعوا أسعار الذبائح إلى حد جنونى . مثال ذلك أن زوج الحمام الذى كان يساوى خارج أسوار الهيكل ثلاثة قروش ونصف كان يباع داخل ساحة الهيكل بما يوازى خمسة وسبعين قرشاً كاملة! لقد كانت هذه عملية نهب، ولصوصية، باسم الدين، وتحت ستار الدين . . وهذا ما أثار غضب يسوع، فصنع سوطاً من الحبال . وكما يقول الآب ابرو ونيموس ان منظر المسيح الغاضب، كان يغنى عن السوط، والحبال . « فنظرة نارية ملتهبة من عينيه، وجلال الألوهية الذى يكلل جبينه، فيه الكفاية » .

لقد نظر يسوع إلى أخوته ورآهم يُهانون، ويُعتدى عليهم، باسم الله، وفى سبيل محبتهم له . وهكذا لم يستطع أن يقف مكتوف اليدين أمام هذه المهازيل الصارخة بل غضب غضبه الصادقة العادلة . . .

غضب يسوع (تابع)

(يوحنا ٢: ١٢-١٦)

رأينا أن أحد أسباب غضب يسوع، كان الاحتيال على الشعب، وسرقته باسم الدين . ولكن كانت هناك أسباب أكثر عمقا . دعنا نحاول استجلاء غوامض هذا العمل المعجزى الذى قام به يسوع .

ولنأخذ كلمات يسوع التى قالها فى المناسبة الثانية التى سبقت صليبه، كما وردت فى البشائر الثلاث الأولى، ونضعها إلى ما قاله فى هذه المرة . فى بشارة متى ورد قول السيد « ييتى بيت الصلاة يُدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوم » (متى ٢١ : ١٣) . وفى بشارة مرقس « ييتى بيت صلاة يُدعى لجميع الأمم، وأنتم جعلتموه مغارة لصوم » (مرقس ١١ : ١٧) . وفى بشارة لوقا « ييتى بيت الصلاة . وأنتم جعلتموه مغارة لصوم » (لوقا ١٩ : ٤٦) . وهنا

في بشارة يوحنا : « أرفعوا هذه من هنا . لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة »
(يوحنا ٢ : ١٦) .

وفي نور هذه الآيات ، دعنا نستشف الأسباب العميقة التي دفعت يسوع
إلى تطهير بيت الآب . واننا نعتقد أن هناك أسباباً رئيسية ثلاثة . .

١ - السبب الأول ، لأن بيت الله قد دُتس بعبادة باطلة . لقد كانت هناك
تمارس في الهيكل ، ولكنها كانت عبادة بغير خشوع . الاحترام والخشوع ،
أمر غريزي في الإنسان . فإذا أنتزعت منه هذه الغريزة ، فما أسمى حالته . يحدثنا
أحدهم أنه أصطحب معه يوماً اثنين من أبناء الفجر ، في زيارة لأحدى
الكاتدرائيات الكبرى في إنجلترا ، ولم يكن أحدهما قد دخل كنيسة طيلة
عمره . وكانا بطبيعتهما الفطرية التي لم تهذب ، غاية في العنف والمشاكسة .
ولكنهما منذ اللحظة التي دخلا فيها باب الكاتدرائية ، جلسا في أدب واحترام .
وفي أثناء عودتهما للبيت ، بطول الطريق ، بدا في تصرفاتهما الأدب والهدوء ،
كما استمرا كذلك طول النهار . ولم يعودا إلى الضجيج والشغب إلا مع حلول
المساء . لقد سيطر عليهما الخشوع الغريزي . ان العبادة بلا خشوع شيء رهيب .
إنها عبادة شكلية ، طقسية ، تقليدية ، لا تمس القلب المتجمد ، ولا تثير العاطفة
المتحجرة ، التي تبلت . في الأمكان أن يصل الإنسان إلى قراءة أقدس
صلوة ، وأعمق تأمل ، وكأنه يقرأ إعلاناً نافها في جريدة سيارة . ان العبادة
المجردة من عنصر الخشوع عبادة نافلة لا تحسن بقداسة الله ، ونموه . . عبادة
لا يتهيا فيها القلب لمقابلة الله ، والأصغاء لصوته . . . عبادة يفتح فيها الباب
على مضراعية ، لتمزج فيها الزعة الدنيوية بدوافع أخرى ، وينتج فيها القصد
الرئيسي من التعبد . وهكذا كانت عبادة الهيكل في أيام المسيح . لقد ضاعت
أصوات الترانيم والصلوات ، وسط أصوات الشجار ، والأقسام ، واللعنات ،
والمساومات . وفي الوقت الذي كانت ترتفع فيه من داخل الهيكل صلوات

العابدين والمصلين ، كانت تتعالى في أروقة الهيكل أقسام البائسين ، والمشترين . وقد لا تكون هذه الحالة قائمة اليوم في كنائسنا ، ولكن كم من عبادة نستطيع أن نقول عنها أنها عبادة بالجسد ، لا تمس القلب .

٢ — السبب الثاني ، ان يسوع قام بتلك المعجزة ليثبت بطلان العبادة المبنية على الذبائح الحيوانية . فقبل ذلك التاريخ بأجيال ، تعالت صرخات الأنبياء ، هاتفة بهذا الحق : « لماذا إلى كثرة ذبائحكم يقول الرب . انخمت من محرقات كباش ، وشحم مسمنات . وبدم عجول ، وخرقان ، وتيوس ما أمرت ... حينما تأتون لتظهروا أمامي من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري . لا تعودوا تأتون بتقديم باطلة » (إشعيا ١ : ١١ - ١٣) . « ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم ، وكلوا الحما . لأنى لم أكلم أباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصر ، من جهة محرقة ، أو ذبيحة » . (أرميا ٧ : ٢٢) . « يذهبون بنفسهم وبقرم ليطلبوا الرب ولا يجدونه . قد تنفى عنهم » (هوشع ٥ : ٦) . أما ذبائح تقدماني فيذبحون لحماً ويأكلون . الرب لا يرتضيها » (هوشع ٨ : ١٣) . « هل آكل لحم ثيران ، أو اشرب دم تيوس » . (مزمور ٥٠ : ١٣) . « لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها » . (مزمور ٥١ : ١٦) . « بسم أتقدم إلى الرب ، وانحنى للاله العلى . هل أتقدم بمحرقات . بعجول أبناء سته . هل يسر الرب بألوف الكباش ؟ بربوات أنهار زيت » . (مزمور ٦٦ : ١٦) . « ان أضوات الأنبياء القداسى » . خلال كل الأجيال والمصور ، تتحدثونما في نجوة والخدمة ، متنادية ببطلان العبادة القائمة على الذبائح والمحرقات التى يتصاعد دخانها . كل يوم على مذبح الهيكل فى اورشليم . ولعل يسوع أراد أن يظهر بعمله هذا قصور الذبائح الحيوانية ، عن إعادة العلاقات الطيبة ، بين الإنسان والخالق . ونواله القداسة . واليوم انتهى عهد الذبائح الحيوانية ، وأقبلت فى الذبيح الأعظم . على الله الذى يرفع خطيئة العالم . ولكن هل

نحن في خطر الانحراف في عبادتنا ، نظير أولئك الإسرائيليين القدامى ؟ هل يوجد ضمن تقاليدنا ، وممارساتنا ، ما يشبه الذبائح ؟ قد يكون . فهناك البنايات الفاخرة ، والزجاج الملون ، والشموع المتألقة ، والصور الفنية ، والذبائح التي تقدم باسم القديسين في بعض الطوائف ، وهناك الأرغن الثمين ، والموسيقى الحلوة ، والجوقة المدربة ، والأصوات المتوائمة ، وغير هذه ، في طوائف أخرى ، بينما العبادة الحقيقية لا مكان لها في القلب . ليس أن هذه التقاليد لا لزوم لها . فالتقاليد إذا كانت سليمة كثيرا ماتدفع القلب إلى الخشوع ، والنفس إلى التسليم ، والقرايين والندور ، يتقبلها الله ، كتعبير القلب المحب . ان هذه كلها وسائل مباركة إذا كانت تدفعنا إلى الله ، وترفعنا إلى الشركة الوثيقة معه . ولكن موطن الداء ، أننا نتمسك بها كل التمسك ، وننسى الأمور الجوهرية ، فنحل القشور محل اللباب . وتناهى بالإنسان عن خالقه ، بدلا من أن تقربه إليه . وهذا ما يحزن قلب الله ويثير غضبه علينا .

٣ — والسبب الثالث ، نستشفه من خلال كلمة أوردتها البشير مرقس في بشارته « يبق بيت صلاة يُدعى لجميع الأمم » (مرقس ١١ : ١٧) . ولقد كان الهيكل يحيط به عديد من الأروقة ، تُؤدى إلى القدس ، وقدس الأقداس . . . فهناك رواق الأمم ، ثم رواق النساء ، ثم رواق الإسرائيليين ، ثم رواق الكهنة . ولقد كانت تجارة الهيكل قائمة في الرواق الأول ، رواق الأمم ، حيث كان محرما على أى أمي ، تحت عقاب الموت ، أن يتخطى الحاجز الفاصل بين هذا الرواق ، وبين بقية الهيكل . هناك ، في رواق الأمم ، كانت تجرى للمساومات ، والمشاحنات ، والأخذ ، والعطاء ، وتعالى الأصوات ، من كل مكان ، فإذا جاء أمي للتعبد ، والتأمل ، والصلاة ، في ذلك المكان الوحيد الذي كان يُسمح له بدخوله ، فإنه ما كان يجد فرصته للتأمل الهادئ ، وسط هذا الضجيج الصاخب . لقد حوّل للكهنة رواق الأمم إلى سوق لباعة ، وحظيرة للمواشي ،

يختلط فيها صوت التجار، بهديل الحمام، ونعير الثيران، وشفاء الغنم، ونداءات السامرة، ورنين العملة، وعشرات الأصوات الأخرى. لقد كان ذلك المكان أبعد ما يكون عن مكان للتعبد والصلاة، وكم من أمي قطع مئات الأميال من بلاده وانفق النفس والنفيس، لتكتحل عيناه بمرأى المدينة للقدسة، والهيكل العظيم المقدس في أيام العيد، فإذا به يرجع إلى بلاده بعد ذلك مريض النفس، لم يبل من رحلته إلا تعب الجسد، وتعب القلب، وهو لا يرى فارقاً كبيراً في التصرف بين كهنة يهوذا وكهنة الأصنام. ولعل هذا كان في فكر يسوع، حينما طرد أولئك الباعة مع بضاعتهم من رواق الأمم. لقد امتلأ قلبه بالعطف على تلك النفوس التي أتت من سحيق البعد، باحثة عن الحق، متلهفة للوصول إليه، فإذا بها تجد الأبواب موصدة أمامها.

تري هل كنائسنا، في هذه الأيام، ما يشبه هذه الحالة؟ ألا نقف بانتقاداتنا، وجمودنا، وتعالينا، وكبرياتنا، وتصرفاتنا، ومطامعنا، حجر عثرة في طريق الباحثين عن الحق؟ ألا نهلك إخواننا، بعثراتنا؟ ألا تنفر الذين اجتذبهم نعمة الله، بحياتنا؟ لنعرف أننا إذا كنا كذلك سوف نكون موضوع غضب الله، وهدفاً لسهام القدير...

الهيكل الجديد

« قَدْ كَرَّ تَلَامِيذُهُ أَنَّهُ مَكْتُوبٌ غَيْرُهُ يَبْنِيكَ أَكَلْتَنِي .
فَأَجَابَ الْيَهُودُ وَقَالُوا لَهُ آيَةٌ آيَةٍ تَرِينَا حَتَّى تَفْعَلَ هَذَا . أَجَابَ
يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ اتَّقُوا هَذَا الْهَيْكَلَ وَفِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أُقِيمُهُ .
فَقَالَ الْيَهُودُ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً بُنِيَ هَذَا الْهَيْكَلُ أَفَأَنْتَ

فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تُقِيمُهُ. وَأَمَّا هُوَ فَكَانَ يَقُولُ عَنْ هَيْكَلِ
جَسَدِهِ. فَلَمَّا قَامَ مِنَ الْأَمْوَاتِ تَذَكَّرَ تَلَامِيذُهُ أَنَّهُ قَالَ هَذَا
فَأَمَّنُوا بِالْكِتَابِ وَالْكَلَامِ الَّذِي قَالَهُ يَسُوعُ .»

(يوحنا ٢ : ١٧ - ٢٢)

لقد كان من المنطقي أن عملاً حازماً كتطهير الهيكل ، لا بد وأن يكون له
رد فعل عنا من شاهده. فمثل ذلك العمل، لا يمكن أن يقابل بعدم الإكتراث.
ولقد كان له رد فعل من جانب التلاميذ ، كما كان له رد فعله من جانب اليهود.
١ — أما من جهة التلاميذ فقد تذكروا النبوة التي وردت في سفر
الزماير « غيرة بيتك أكلتني . وتعبيرات معيريك وقعت على » (مزمو
٦٩ : ٩) . وبيت القصيد أن هذا الزمور مزمو تنبؤي يشير إلى المسيا .
فمن العلامات المميزة للمسيا، غيرته المتقدمة على كرامة بيت الآب . وهكذا حينما
شاهدوا يسوع يتصرف على هذا النحو ، قفزت إلى أذهانهم تلك النبوة القديمة
وزادت في يقينهم الثابت بالإضافة إلى ما شاهدوه ، بأن يسوع هو المسيا وليس
سواه — مسيح الله الذي مسحه الآب وأرسله إلى العالم .

٢ — ولكن اليهود كان لهم أيضا تفكيرهم الخاص ، وكان تفكيراً
منطقياً يتمشى مع طبيعتهم . وهكذا طلبوا من السيد أن يثبت أهليته لمثل هذا
العمل الحازم ، بالقيام بآية أو معجزة . ويمكننا القول بأن تفكيرهم كان يدور
على النحو التالي : لقد اعترف اليهود بأن العمل الذي قام به يسوع عمل
لازم ومبارك . لكن الذي يقوم بمثل هذا العمل هو المسيا وحده حق
شرعى من حقوقه المباركة . ولقد كان المعتقد السائد أن المسيا حينما يأتى ، لا بد
وأن يثبت حقيقة ارساليته ، بالقيام بآيات عجيبة خارقة . وبالفعل قام أفعياء

كثيرون ، وحاولوا أن يخذعوا العامة بالأدعاء بالقيام بمعجزة مثل شق مياه الأردن إلى نصفين ، أو هدم جدران المدينة بكلمة . لقد كانت عقيدة المسيا ترتبط بجانب معجزي في أذهان اليهود . ولذلك لا غرابة أن يتساءلوا : « اننا نرى في قيامك بتطهير الهيكل ادعاء صريحاً بأنك المسيا . أية آية ترينا حتى تثبت صدق هذا الإدعاء ؟ » . وجاء جواب يسوع ليزيد المشكلة في أذهانهم تعقيداً . ترى ماذا يعنى يسوع بالجواب الذى تقدم به إليهم ؟ ينبغى أن ندرك أن يوحنا كتب بشارته بقلم الروحانى الناضج الذى أنضجته اختبارات سبعين عاماً كاملة بعد هذه الأحداث . لقد رأى في هذا الجواب إشارة إلى موت المسيح ، وقيامته من القبر . وكما يقول إرانيوس « لا توجد نبوة يمكن أن تدركها الأذهان ، إلا بعد إتمامها بوقت طويل » . ترى هل كان هذا كل ما يعنيه يسوع حينما قال لليهود : « أنقضوا هذا الهيكل ، وفى ثلاثة أيام أقيمه » .

قبل كل شيء لنذكر أن هذا الجواب انطبع في ذاكرة اليهود ، كأنما محروف من نار . فحينما قدم يسوع للمحاكمة بعد ذلك القول بسنين ، نرى التهمة الموجهة إليه تتلخص فى الآتى : « هذا قال انى أقدر أن أنقض هيكل الله ، وفى ثلاثة أيام أبنيه » (متى ٢٦ : ٦١) ، وحتى التهمة التى وجهت إلى اسطفانوس شهيد المسيحية الأول هى : « اننا سمعناه يقول ان يسوع الناصرى سينقض هذا الموضع ، ويغير الموائد التى سلطنا إياها موسى » (أعمال ١٤ : ١٤) .

ولكن علينا أيضاً أن نضع فى ذاكرتنا أمرين جنباً إلى جنب . الأول أن يسوع لم يقل على الإطلاق ، انه سينقض الهيكل المادى ، ثم يعيد بناءه . لقد كان يتوقع النهاية الحتمية التى سوف ينتهى إليها الهيكل ، ولقد تنبأ بالفعل بنهايته ، ورأى النتيجة المنطقية التى لا بد وأن تنتهى إليها عبادة سرى فيها الفساد والأضمحلال . فهذه لا بد وأن تنتهى ، وتقوم على أنقاضها عبادة حية

روحية ، كما قال المسيح المرأة السامرية « تأتى ساعة لافى هذا الجبل ، ولا فى اورشليم يسجدون للآب . الله روح ، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا » (يوحنا ٤ : ٢١) . والأمر الثانى أن حادثة تطهير الهيكل لا يمكن أن تدع مجالا للقول بأن يسوع سوف « يقيم » الهيكل المادى بعبادته ، وتقاليده ، وطقوسه ، بعد زوال عهده ، واندثاره . لقد كان عمله هذا دليلا قاطعا على أن عبادة الهيكل قد أصبحت عبادة عاجزة تقصر عن أن تقود الإنسان إلى الله ، وأن الذبائح الحيوانية ليست الوسيلة لإرضاء الله . فهذه الممارسات ، لا بد وأن تمضى ، وتنتهى ، لتفسح المجال لعبادة روحية اسمى وأعظم . . عبادة هو محورها ، وأساسها ، ودعامتها ، والكمل فى الكمل فيها .

والآن دعنا نتطلع إلى اللوحات الخاطفة التى تفرد بها البشير الثانى ، والتى تلقى ضوءا جديدا على جواب يسوع لليهود . اننا نراه يسجل ، أثناء محاكمة يسوع ، شهادة تقدم بها أحد شهود الزور ، يقول فيها :

« نحن سمعناه يقول انى أنقض هذا الهيكل المصنوع بالأيادى وفى ثلاثة أيام أبنى آخر غير مصنوع بأياد » . (مرقس ١٤ : ٢٨) . ومن الواضح أن يسوع قصد بهذا القول بأن مجيئه قد وضع حدا ، لعبادة البشر ، وترتيبات البشر ، وأحل مكانها عبادة تقوم بالروح والحق . فهو بمجيئه قد أنهى تقاليد الهيكل ، وكفارة الذبائح ، وممارسات البخور ، وغيرها من هذه الأمور ، وجاء بعبادة جديدة روحية ، تقوم على أساس الاقتراب إلى الله ، الذى هو روح ، بعبادة الروح ، والقلب . وكأنى بيسوع يحذرهم بالقول : « لقد انتهى العهد القديم ، بذبائحه ، ومحرقاته الكثيرة ، وتقاليده ، وممارساته العديدة ، وأشرق نور العهد الجديد ، لأننى أتيت » . وكأنى به يتقدم إليهم بالوعد : « ابشروا فمن طريقى تستطيعون أن تقتربوا لله ، بغير الذبائح ، والتقاليد ، والممارسات

الموضوعة . فان كان عهد ذلك الهيكل المصنوع بإيدى البشر ، قد انتهى ، ومضى ، فإنى أقول لكم اننى سأقيم بديلا عنه هيكلا عظيما ، لافى اورشليم ، ولا فى اليهودية ، بل فى العالم أجمع . . بناؤه يحتل دائرة الوجود ، وارتفاعه يصل إلى عرش السماء ، ودائرته تضم لا أبناء إسرائيل فحسب ، بل أبناء الله الحى ، فى كل أمة وقبيلة وشعب ولسان .

ولقد صدم اليهود بهذه الحقيقة ، مع أنهم كانوا يدركون حقا مدى الانحلال الذى وصل إليه الهيكل ، والحالة المرة التى تنذر بتزعزع أركانه . ولقد بدأ هيرودس الكبير بناء الهيكل قبل ولادة المسيح بتسعة عشر عاما ، واستمرت الأعمال الانشائية فيه ، حتى عام ٦٤ للميلاد . واستغرق بناؤه القعلى ستا وأربعين سنة كاملة . وكان إحدى عجائب الدنيا بأوقته ، وأعمدته الرخامية المنشأة بالذهب . وها هو يسوع يعلن لهم ، أن كل هذه العظمة والفخامة ، لا قيمة لها فى نظر الله ، ولن تقرب الإنسان إلى خالقه ، وأنه قد جاء من السماء ليعد لهم طريقا أفضل ، للوصول إلى قلب الله ، بهيكل « غير مصنوع بأياد » .

على أن هناك معنى آخر ، قد أشرق فى ذهن البشير ، مع أشراق نور القيامة ، ذلك أنه رأى فى هذا القول إشارة إلى موت يسوع وقيامته من الأموات . . والعنيان يرتبطان معاً كل الارتباط . فلا يمكن أن يصبح الوجود كله هيكلا حيا لله ، ما لم يجتز يسوع فى اختبار الصلب ، ذبيحة عظمى عن البشر أجمعين ، ويقوم من الموت محطما سلطان الخطية ، مقربا الجميع فى شخصه وعمله ، إلى الله الحى ، حاضرا بروحه الأقدس فى قلب كل مؤمن باسمه . ان يسوع المصلوب ، والحى المقام من الأموات ، هو حجر الزاوية فى هذا الهيكل الحى المبارك .

وهكذا حينما قام يسوع من الموت ، أدرك يوحنا ، وأدرك معه التلاميذ ،

معنى الجواب الذى تقدم به لليهود . فاختبار المسيح الحى ، هو الذى أعلن لهم بعد ذلك ، عمق أعماق ما قاله يسوع حينذاك . .

وأخيراً يقول البشير ، انهم « آمنوا بالكتاب » . أى كتاب يشير إليه يوحنا ؟ انه يشير إلى الكتاب الذى كان النور الملهم للكنيسة الأولى ، — النبوة المقتبسة من الزمور السادس عشر ، والعدد العاشر « لأنك لن تترك نفسى فى الهاوية . لن تدع تفيك يرى فساداً » . ولقد اقتبس بطرس كلمات هذه الآية فى يوم الخمسين (أعمال ١٣ : ٣٥) . وها هو يوحنا يقتبسها هنا : « لن تدع قدوسك يرى فساداً » . وهذا بصور لنا إيمان الكنيسة الوطيد ، بقوة الله ، وقيامه يسوع المسيح من الأموات .

ونحن — من خلال هذه السطور — نستطيع أن نرى حقاً عظيماً تشرق علينا أنواره ، وهو أن اقترابنا من الله ، وشركتنا معه ، لا يتوقفان على بنايات البشر ، أو ممارسات البشر ، أو ترتيبات البشر ، فلا مكان أكثر قداسة من سواه فى نظر الله — فى الطريق . فى البيت . فى مكان العمل . فى الوادى ، على قمة تل ، تماماً كما فى الكنيسة ، لنا هيكل الله ، فى أعماقنا ، وحضور المسيح الحى معنا ، إلى أبد الأبد .

فاحص قلوب البشر

« وَلَمَّا كَانَ فِي أُورُشَلِيمَ فِي عِيدِ الْفِصْحِ آمَنَ كَثِيرُونَ بِاسْمِهِ إِذْ رَأَوْا الْآيَاتِ الَّتِي صَنَعَ . لَكِنَّ يَسُوعَ لَمْ يَأْتَمِنَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ الْجَمِيعَ . وَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجاً أَنْ يَشْهَدَ أَحَدٌ عَنِ الْإِنْسَانِ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَا كَانَ فِي الْإِنْسَانِ » .

إن يوحنا هنا ، لا يخبرنا عن تفاصيل أية معجزة ، قام بها يسوع في اورشليم في عيد الفصح ، ولكن يسوع قام بمعجزاته هناك . وكثيرون ممن شاهدوا هذه المعجزات ، آمنوا به . وها هو يوحنا يحلل لنا الأسباب التي من أجلها ، لم يعلن يسوع نفسه كالمسيا ، جهاراً ، في قلب العاصمة . فإذا كان كثيرون قد آمنوا به ، وتحمسوا له ، وصدقوا حقيقة ارساليته منذ البداية ، أما كان الأجدر بيسوع أن يجعل من اورشليم مركز اشعاع عظيم لرسالته ، ويرفع أعلام انتصاره هناك ، ويعلن أنه المسيا المنتظر ؟ فلماذا لم يفعل ذلك ، والجواب أن يسوع كان يعرف جيداً الطبيعة البشرية للتقلبة . لقد كان يعرف أنه بالنسبة للبعض ، ليس سوى صانع معجزات ، يتسلون برؤيته ، ورأى البعض الآخر نفعيين لا تهمهم سوى الماديات ، تجتذبهم أعماله لينالوا المنفعة منها . ولا يوجد بينهم واحد يفهم الهدف الذي يهدف إليه ، والطريق الروحي الذي يسير فيه ، طريق الخدمة ، والتضحية . إنهم على استعداد أن يهتفوا ، ويصفقوا له ، طالما كان على القمة ، أما إذا سار في الوادي . . . أما إذا شاهدوه يحمل صليبه ، ويسير في طريق الآلام ، والتضحية . . . أما إذا طلب منهم قائلاً ان أراد أحد أن يأتي ورأى ، فليفكر نفسه ، ويحمل صليبه كل يوم ، ويتبعني ، . . . أما إذا قال لواحد منهم : « اذهب بع كل مالك ، وأعط الفقراء ، ليكون لك كنز في السماء ، وتعال اتبعني حاملاً الصليب » ، فإنهم سيفضون عنه ، ويتركونه لحال سبيله . إن أعظم ميزة يتفرد بها يسوع هي أنه لا يريد أن يكثر أتباعه على حساب مبادئه . لا يريد السك ، بقدر ما يريد الكيف . . . لا يريد اتباعاً إلا إذا عرف أولئك الأتباع ما ينتظرون في الطريق ، وقبلوا عن طيب خاطر ، التضحيات التي تطلب منهم . فلو كان قد أعلن ذاته لجمهور اورشليم ، فإنهم كانوا في الحال ، كما حدث في فرصة لاحقة ، سينادون به المسيا الملك ، وينتظرون منه العمل الحاسم ، الذي يتوقعونه من المسيا . ولكن يسوع كان ذلك القائد

الذى يرفض أن يطلب من البشر أن يقبلوه ، ويخضعوا لقيادته ، ما لم يدركوا معنى ذلك القبول ، ومستلزمات ذلك الخضوع .

لقد كان يعرف طبيعة البشر . كان يعرف تقلبات العواطف . . كان يعرف أن البشر ، في لحظة من لحظات الحواس المتقد ، قد يتخذون قراراً ، لا يلبثون أن يتخلوا عنه ، حينما تبرد عواطفهم ، وتفتر مشاعرهم ، ويصدمهم ما يتطلبه ذلك القرار من بذل ، أو تضحية . كان يعرف جوع الإنسان المادى إلى كل ما هو ملموس ، ومحسوس ، الأمر الذى يتفق مع منطقته ، وحواسه .

لقد كان يريد ، لا جمعاً غفيراً يهتف دون أن يعى شيئاً ، بل جماعة ، ولو ضئيلة ، تدرك كل شيء ، وتضع أكتافها تحت نيره ، وتسير معه إلى النهاية .

بقيت لنا ملاحظة هامة ، فى ختام هذا الأصحاح ، سوف نحتاج إليها بين الحين والحين ، فى دراستنا للبشارة . فحينما يتحدث يوحنا عن المعجزات ، فانه يدعوها آيات . واننا نلتقى ، فى دراستنا للعهد الجديد ، بمصادقات ثلاث ، كلها تدور حول هذه الكلمة الواحدة .

١ — فهناك كلمة « تيراس » . والكلمة تعنى ، عملاً ، مدهشاً ، خارقاً ، جبّاراً ، قد لا يحوى أى معنى أخلاقى ، أو دلالة معنوية . فالخيلة البارعة التى يلجأ إليها الساحر ، للتأثير على جمهوره ، قد تنطوى تحت هذه الكلمة . إن كلمة « تيراس » تعنى عملاً خارقاً يترك الناس فاغرى الأفواه ، ولا شيء غير ذلك . والعهد الجديد ، يطلق هذه الكلمة بمفردها على أعمال الله ، أو معجزات المسيح . . .

٢ — وهناك كلمة « دونايمس » ، وهى حرفياً تعنى « قوة » الكلمة التى أخذت منها كلمة ديناميت . ويمكن استخدامها للدلالة على أية قوة جبّارة غير عادية ، تسمو على التفسير الطبيعى ، فهناك قوة النمو ، وهناك فاعلية الدواء ،

وهناك مقدرة الذكاء الخارقة في الإنسان . فالكلمة هنا تعنى قوة جبارة ، لها فاعليتها ، التي يلمسها كل فرد ، وتراها كل عين .

٣ — وهناك كلمة «سيميون» . ولعل منها كلمة سيمياء . وهي تعنى آية .
إنها الكلمة المحبوبة لدى يوحنا . فالمعجزة عنده ليست مجرد حدث مدهش ولا مجرد فعل خارق للعادة . إنها آية . أى أنها تعلن للناس شيئاً عن طبيعة صانعها . أنها تكشف شيئاً من صفاته ، وهي تظهر للناس شخصيته . فهي عمل نستطيع من خلاله ، أن ندرك بوضوح طبيعة من قام به ، وصفاته ، وذاتيته

ولذلك ، فإن يوحنا يرى ، أن أعظم جانب في معجزات يسوع هي أنها تعلن للناس شيئاً عن طبيعة الله ، وصفات الله . فحينما يقوم يسوع بشفاء المريض وإطعام الجائع ، وتعزية الحزين ، ويستخدم قوته الخارقة في هذا الطريق المبارك فهذا معناه أن الله يهتم بتخفيف آلام المتألمين ، وسد حاجات المعوزين ، وتعزية قلوب المحزونين . إن المعجزات بالنسبة ليوحنا ، هي آيات يبنات على محبة الله للإنسان .

بهذا المعنى المثلث الأركان ، نستطيع أن نفهم مدلول المعجزة . ففيها الجانب العجيب غير العادى ، الذى يترك البشر مشدوهين ، مبهوتين . وفيها القوة الخارقة ، العظيمة ، التي تشفى الجسد المحطم ، والقلب المنكسر ، والنفس الذاوية الذابلة ، وفيها المدلول الروحي العميق الذى يعلن قلب الله ، وعواطف الله ، وأحشاء الله . . .

الرجل الذى جاء ليلا ..

« كَانَ إِنْسَانٌ مِنَ الْفَرِيسِيِّينَ اسْمُهُ نِيقُودِيمُوسُ رَئِيسٌ لِلْيَهُودِ
هَذَا جَاءَ إِلَى يَسُوعَ لَيْلًا وَقَالَ لَهُ يَا مَعْلَمُ نَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ مِنَ
اللَّهِ مُعَلِّمًا لِأَنَّ لَيْسَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَعْمَلَ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي أَنْتَ
تَعْمَلُ إِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ مَعَهُ . أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ الْحَقُّ الْحَقُّ
أَقُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَا يُوَلِّدُ مِنْ فَوْقُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَرَى مَلَكُوتَ
اللَّهِ . قَالَ لَهُ نِيقُودِيمُوسُ كَيْفَ يُمَكِّنُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُوَلِّدَ وَهُوَ
شَيْخٌ . أَلَمْ يَدْخُلْ بَطْنِ أُمِّهِ ثَانِيَةً وَيُولِدَ . أَجَابَ يَسُوعُ
الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَا يُوَلِّدُ مِنَ الْمَاءِ وَالرُّوحِ لَا يَقْدِرُ
أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ اللَّهِ . الْمَوْلُودُ مِنَ الْجَسَدِ جَسَدٌ هُوَ وَالْمَوْلُودُ
مِنَ الرُّوحِ هُوَ رُوحٌ » .

(يوحنا ٣ : ١ - ٦)

في معظم حياة يسوع، نراه وقد أحاطت به الجماهير، ولكننا هنا نراه في
خلوة مع واحد . وهذه هي احدى القرص القليلة النادرة، التي يلتقى فيها وجهها
لوجه، مع واحد من أفراد الطبقة الارستقراطية في اورشليم، من طبقة
الفريسيين . وهناك بعض المعلومات القليلة التي تكشف لنا عن شخصية
نيقوديموس،

١ — فلا بد وأنه كان ثريا . فبعد حادثة الصلب ، نراه يأتى بمزيج « من المر والعود ، نحو مئة منّا » (يوحنا ١٩: ٣٩) ولا يمكن أن يقوم بهذا العمل إلا إنسان ثرى ..

٢ — وكان من القريسيين . ولقد كان القريسيون برغم الصورة التى ترسم فى مخيلتنا عنهم ، أفضل من الكل من نواح متعددة . فلم يكن تعدادهم كبيراً ، بل على النقيض من ذلك ، كانوا لا يزيدون ، فى عصر المسيح عن ستة آلاف نفس . وكانوا يكوّنون فيما بينهم ، ما يعرف بالأخوية . وما كان واحد يُقبل ضمن عضوية هذه الأخوية ، إلا إذا أخذ على نفسه عهداً ، أمام ثلاثة من الشهود ، بأن يقضى طيلة العمر ، مدققاً فى حفظ كل وصية من وصايا الناموس .

ماذا يعنى هذا ؟ لنعرف قبل كل شيء ، مقام الناموس فى حياة كل يهودى . انه وصايا الله المستقيمة المتضمنة فى كتب موسى الخمسة ، وهو الوحي المنزه عن الخطأ ، الذى كل من يزيد عليه ، أو يحذف منه ، يقع تحت عقاب الموت . فإذا كان الناموس كاملاً بهذه الصورة ، فهذا معناه أنه لا بد وأن يحوى كل البنود اللازمة ، لحياة الإنسان الروحية والجسدية . فإن كان هناك شيء لم يتناولوه صراحة ، فلا بد وأنه يحتويه ضمناً ، وفى الإمكان إدراكه عن طريق التخمين ، وإعمال الفكر . والناموس حسباً أوصى به ، يحوى مبادئ سامية ، بصورة عامة لم تعرض للتفاصيل ، فقد ترك هذه ليستنبطها الإنسان ، بوحى من ظروفه ، واختبارات الخاصة . ولكن اليهود المتأخرين قالوا ان هذا لا يكفى ، فالناموس كامل لا شك فى ذلك . ويحوى كل بنود الحياة الطيبة . لذلك فهو لا بد وأن يحوى على كل ما يحتاجه الإنسان لحمل مشاكلة الصغيرة قبل الكبيرة . وهكذا كرسوا وقتهم ، وجهودهم ، لاستنباط عدد لا يحصى من

الشرائع ، والقوانين التي تنظم كل شئون الحياة . أى أنهم ترجحوا بنود المبادئ الإلهية الشاملة ، إلى ناموسية الفرائض ، والوصايا الفرعية ، والتقاليد العديدة . . . وأصدق مثال على ذلك ناموس السبت ، أو القوانين المتعلقة بيوم السبت- إتنا نقرأ الوصية في سفر الخروج : «أذكر يوم السبت لتقدس . ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ، أما اليوم السابع ففيه سبت الرب إلهك . لا تصنع فيه عملاً ما ، أنت ، وابنك ، وابنتك ، وعبدك ، وأمتك ، وبهيمنتك ، وتزيلك الذي في بيتك». هذا هو منطق الوصية التي وردت بخصوص السبت في الناموس الإلهي . والآن تعال معي لرى ، ماصنع اليهود المتأخرون بها . أنهم قضوا عاماً بعد عام ، وجيلاً بعد جيل ، يصنفون ويرتبون الأعمال الجائزة في يوم السبت ، والأعمال غير الجائزة . ولقد جمعت هذه ضمن ما يعرف « بالمشنة » أو ناموس الكتبة المفهرس . فلقد قام الكتبة باستنباط هذه التواميس ، وتنظيمها ، وتبويبها ، وانفقوا العمر في ذلك العمل . أما الجزء الخاص بالسبت في المشنة ، فهو يمتد إلى أربعة وعشرين فصلاً . ثم أتى أحبار اليهود بعد ذلك ، فقاموا بوضع تفسير للمشنة يُعرف بالتلمود الاورشليمي ، وقد يصل التعليق على ناموس السبت إلى ما يقرب من خمسين عاموداً . وفي التلمود البابلي يمتد إلى مائة وخمس وستين صحيفة كبيرة ، من الوجهين . ويقال عن أحد الأحبار انه قضى عامين ، ونصف عام ، في دراسة فصل واحد من الفصول الأربعة والعشرين ، التي تدور حول ناموس السبت في المشنة .

دعنا نأخذ مثلاً من أمثلة الوصايا الفرعية التي يذخرها التلمود : عمل عقدة حبل في يوم السبت . هذا عمل واضح ، ونظير أى عمل ينبغي أن يكون محرماً . لكن الأحبار اتجهوا إلى تحليل هذا العمل . قالوا علينا ان نحدد ماهى العقدة . « فهناك عُقدٌ من يعملها يقع تحت مذنبية كسر الوصية ، منها عُقدة الجمال ، وعُقدة البحار محرمٌ عملها ، ومحرم أيضاً حلها » . أما العقدة التي يعملها الإنسان

بيد واحدة ، ويحملها بيد واحدة ، فهي قانونية غير محرمة ، زيادة على ذلك « تستطيع المرأة أن تربط فتحة ثوبها ، ورُبُط غطاء رأسها ، وسيور حذائها ، وقربة النبيذ ، أو الزيت » ولا حرمة في ذلك . والآن دعنا نلاحظ تحايل اليهود على الناموس للوصول إلى أغراضهم . لنفرض أن رجلاً أراد أن يستقي ماء بئر في يوم السبت . ان عمل عقدة حبل ، في الإثناء في يوم السبت ، أمر محرم . ولكنه يستطيع أن يربط الإثناء في منزر سيدة لأن عمل عقدة في منزر سيدة ، لا غبار عليه ! هذه عينة من الأمور التي أنفق فيها الكتبة والقريسيون عمرهم ، ورأوا فيها مسألة حياة أو موت . هذه هي « الديانة » بحسب فكرهم . . . الديانة التي تسرُّ قلب الله !

لنأخذ مثلاً آخر: السفر في يوم السبت . في سفر الخروج (١٦ : ٢٩) نقرأ الوصية « اجلسوا كل واحد في مكانه لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع » . وهكذا جعل الأحبار الحد الأقصى للرحيل في يوم السبت ، بما لا يزيد عن ألفي فرسخ ، أو ألف ياردة . والمسافة تبدأ من مكان سكنى الإنسان . ولكن ، إذا جاء الإنسان في نهاية الشارع ، واعترضه بعجل واحد ، ففي الامكان اعتبار الشارع كله بيتاً واحداً ! ! وهكذا يستطيع الذي تقتضيه الحاجة ، أن يبدأ الألف فرسخ ، من نهاية الشارع ، أو إذا أقام الإنسان بوضع طعام يكفى عشاءه في ليلة الجمعة ، في أى مكان من الأمكنة ، فإن هذا المكان يُصبح بالنسبة له بيتاً ! حتى ولو كان العراء ، تحت شجرة من الأشجار ، ومن هناك يستطيع أن يبدأ رحلة الحد السبتي ! ديانة رخيصة فجّة ، ما أبدعها عن روح ، موسى ، وناموس موسى . . وهذه هي النواميس التي أنفق المئات بل الألوف حياتهم ، في استنباطها ، وترتيبها ، وتبويبها . خذ مثلاً ثالثاً : حمل الأحمال . في سفر نبوات أرميا (١٧ : ١ — ٢٤) نقرأ الوصية : « لا تحمّلوا حملاً يوم السبت . . . لا تخرجوا من بيوتكم حملاً يوم السبت . . . » . ولكن ينبغى أن نعرف

ما هو الحل . . قالوا : هو ما يعادل ثمرة من التين الجاف ، ومن الفبيد ما يملأ كأساً واحدة ، ومن اللبن ما يكفي لجرعة واحدة ، ومن العسل ما يضمّد جرحاً ، ومن الزيت ما يلزم لمسحة صغيرة ، وهكذا ، وهكذا . . ثم اتجهوا إلى البحث فيما إذا كان يحق للمرأة أن تلبس إسورة أم لا ، في يوم السبت . وإذا وجد إنسان مقطوع الساق ، هل يحق له أن يلبس ساقه الخشبية ، أو رجل مجوز هل يحرم عليه أن يضع طاقم أسنانه الصناعية في فمه ؟ وهل تعتبر هذه من قبيل حمل الأحمال أم لا ؟ والمرأة الموضع ، هل يجوز لها حمل طفلها وارضاعه ، وهكذا في أمور لا نهاية لها . .

ولقد كرّس الكتبة حياتهم في استنباط هذه النواميس . وأما الفريسيون ، فقد كرسوا أنفسهم لحفظها . وحتى لو اكتشف الواحد مدى الطريق المضلل الذي يسير فيه ، فإنه ما كان يتراجع عن أن يأخذ كل واحدة من هذه الآلاف المؤلفة من البنود ، مأخذ الجذ ، ويتمسك بطاعتها بكل حرص . إن لقب فريسي ، معناه مفرز ، مكرس . قال فريسيون هم الذين افرزوا أنفسهم من كل عمل عادي ، وكرسوا ذواتهم لحفظ كل كبيرة ، وصغيرة ، من ناموس الكتبة .

ولقد كان نيقوديموس فريسياً ، وكبيراً بين الفريسيين . ولذلك فقد كان غريباً أن يأتي إنسان مثل هذا ، ينتمي إلى طبقة تشعر بالاكتفاء الذاتي ، في نواميسها ، وممارساتها ، وكل شيء ، وترى معنى الصلاح في هذا النور ، تؤمن بأرضاء الله عن هذا الطريق . . كان غريباً أن يأتي مثل هذا الإنسان إلى يسوع . .

٣ — وكان نيقوديموس من الطبقة الحاكمة بين اليهود . كان عضواً في مجمع السندريم . والكلمة في الأصل « أرْخُن » . وكان السندريم ، أو

مجمع السبعين عضواً ، هو أعلى سلطة تشريعية تنفيذية بين اليهود . صحيح لم تكن لهذه الهيئة سلطتها القوية في عصر المسيح ، فقد حددت السلطات الرومانية نفوذها ، وبالأخص سلطة تنفيذ الأحكام . ولكن سلطانها ، بالرغم من هذا ، كان عظيماً ، وعلى الأخص الحكم في المسائل الناموسية المتعلقة بالدين . وكان من واجبها فحص ادعاءات أى معلم يُشكك في رسالته . ومرة أخرى نعود فنقول ، كان غريباً أن يأتى إنسان مثل هذا إلى يسوع .

٤ — ولعله كان أيضاً من عائلة يهودية كبيرة . وهناك أكثر من دليل على ذلك . فقبل ميلاد المسيح بثلاثة وستين عاماً ، حينما كانت الحرب دائرة بين الرومان ، واليهود ، قرأ أن « أرستوبولس » ، الزعيم اليهودى ، أرسل واحداً يدعى « نيقوديموس » سفيراً من قبله ، إلى الأمبراطور الرومانى ، « بومبي » . وفي مأساة أورشليم الأخيرة ، عام ٧٠ للميلاد ، يبرز في وسط الأحداث العاصفة ، اسم رجل يدعى « جوريون بن نيقوميديس » أو نيقوديموس . ولعل الأسمين ينتميان إلى أسرة نيقوديموس ، وهذا يدل على مقام هذه الأسرة في أورشليم . فإذا كان هذا صحيحاً يكون من الغريب أن يأتى إنسانٌ مثل هذا ، من الطبقة الأرستقراطية اليهودية ، إلى معلم فقير ، بلا مؤهل مدرسى كان يعمل نجاراً في مدينة الناصرية ليتحدث إليه في أمور روحية . ولقد جاء نيقوديموس إلى يسوع ليلاً . وهناك دافعان لهذا التصرف .

أولاً : فقد يكون هذا من قبيل الحرص . ولعله ما أراد أن يعرض بنفسه ، أو بزملائه من أعضاء المجمع المقدس ، بمجيئه إلى نبي ، يشك الكثيرون في حقيقة رسالته . ونحن لا نلوم نيقوديموس على هذا . فموطن العجب أن يأتى نيقوديموس للمرة إلى يسوع . فهو إذا كان قد أتى ليلاً ، فهذا أفضل من ألا يأتى إليه بالمرّة . إنها معجزة النعمة أن يأتى إنسان مثل هذا ، إلى المعلم الجليلي ،

وبدوس على تقاليدہ ، واحقادہ ، وكبريائه ، ونظرتہ للحياة .

ثانيا : ولكن قد يكون السبب غير هذا ، فلقد كان من رأى أحبار اليهود ، أن أنسب الأوقات لدراسة الناموس ، هي ساعات الليل ، حينما لا يكون هناك ما يعطل الإنسان عن هذا الواجب المقدس . ولعل الأصبوب أن نيقوديموس قد أتى إلى يسوع في هدأة الليل ، ليقضى معه ساعات هادئة في تأمل هادىء ، بعيداً عن أوقات النهار الصاخبة التي كانت تتكدر فيها الجموع حول يسوع .

ان مجيء نيقوديموس إلى يسوع ، أن دلّ على شيء فإنما يدل على حيرته وعدم استقراره ، برغم مركزه ومقامه ، . . . انه يدل على أن هناك شيئاً ينقصه وهو يفتقر إليه أشد الافتقار . لقد جاء بقلب مثقل إلى يسوع ، في قلب الظلام ، حتى يشرق عليه النهار ، في اشراق وجه المسيح .

الرجل الذى جاء ليلاً (تابع)

(يوحنا ٣ : ١ - ٦)

حينما يسجل البشير يوحنا حديثاً يدور بين يسوع ، وبين إنسان يأتى إليه مستفسراً عن أمر من الأمور ، نرى السيد يتبع نظاماً خاصاً . وهذا النظام نلمسه بوضوح ، في حديثه مع نيقوديموس . في البداية نرى الفريسي يتقدم متسائلاً عن شيء (عدد ٢) فإذا بيسوع يجيبه جواباً غامضاً يعسر فهمه (عدد ٣) ويعلن ذلك الإنسان بأنه لا يستطيع أن يفهم شيئاً (عدد ٤) . ثم يتبع هذا حديث من السيد يؤيده شرح . انها الطريقة التي يتقدم بها يسوع لاجتذاب اهتمام الإنسان ، ودفعه للتفكير ، والاكتشاف والاستنباط .

وحينما التقى معلم اليهود يسوع ، ابتدره بالقول ، بأن المعجزات والآيات ،
التي تقدم بها ، قد تركت أثرها البالغ عليه ، وجعلته يوقن برسالة الإلهية .
وجاء جواب يسوع بأن الأمور الأكثر أهمية ، ليست المعجزات ،
ولا الآيات . بل تغيير حياة الإنسان الباطنية : وهو ما يعبر عنه بالميلاد
الجديد .

وحينما قال يسوع ، ينبغي أن تولدوا من فوق ، أبدى نيقوديموس دهشة
ولم يفهم شيئاً . ويبدو أن عدم فهمه لجواب المسيح ، مصدره الكلمة اليونانية
« أنوتن » التي ترجمت في النص العربي « من فوق » والتي وردت في الترجمة
الإنكليزية « ثانية » . وهذه الكلمة تتضمن معاني ثلاثاً في الأصل اليوناني
« أ » فهي يمكن أن تعني ، جذرياً . . من الأصل . . بالكلية . « ب » وهي
قد تعني ثانية ، أو للمرة الثانية . « ج » وهي تعني أيضاً من فوق ، أي من السماء
من الله . هذه المعاني كلها متضمنة في الكلمة اليونانية الواحدة ، ولكننا
لا نستطيع أن نجد كلمة واحدة في لغتنا العربية ، تشمل كل هذه المعاني . إن الولادة
الثانية هي حدوث تغيير جذري في أعماق الإنسان ، يبدو وكأنه الولادة من
جديد . انه اختبار تجتازه نفس الإنسان ، فيه يوقن تماماً بأن كل شيء قد أصبح
جديداً ، وأنه ولد ثانية . وعملية الخلق الجديد ، أو الولادة الجديدة ، لاتأتي
عن طريق مجهود بشري ، لأنها وليدة نعمة الله ، وقوة الله . ومن سياق القصة
نرى أن نيقوديموس لم يفهم من الكلمة التي أجابه بها السيد ، إلا معنى
الولادة ثانية ، في حرفيتها الفجة . فكيف يمكن أن يدخل الإنسان بطن أمه
ثانية ويولد وهو قد بلغ من الكبر عتياً ؟ لكن هذا الاعتراض ، كان يحوى
في جوهره معاني أكثر من ظاهره . ويبدو كأن نيقوديموس قد كشف بهذه
الكلمات ، عن جوعه القلبي ، وأشواقه للتهبة ، التي يحس في يأسه ، أنه
لا سبيل لأشباعها . وكأنى به يقول ليسوع : « إنك تتحدث إلى عن الولادة

الجديدة . إنك تتحدث عن ذلك التغيير الأصلي الأساسى الذى ينبغى أن يتم فى حياة الإنسان . وأنا أومن بأن هذا أمر ضرورى للغاية ، ولكنى أرى بالنسبة لى أنه يستحيل حدوثه . إنى أرغب أن أولد من جديد ، وأشتاق إلى هذا الاختبار ، ولكن كيف يمكن أن يتغير إنسان شيخ ، قد تأصلت حياته ، ونمت ، على نمط خاص ، وبأسلوب خاص ؟ كيف يمكن لمثل هذا الشيخ أن يتغير بالكلية ؟ لكأنك تقول لى ينبغى أن تدخل بطن أمك ثانية وتولد ! لقد كانت لفيقوديموس الرغبة فى التجديد ، ولكنه كان يشك فى امكانية حدوث هذا الأمر . انه بكلامه هذا يعبر عن المشكلة الأزلية التى تعترض الإنسان : رغبته فى تغيير حياته ، وعدم مقدرته على الوصول إلى هذا الاختبار .

وعقيدة الولادة الجديدة ، نستطيع أن تلمسها كخيطة واحد ، ينظم كل أسفار العهد الجديد، فرى الرسول بطرس يتحدث عن الله الذى ولدنا لرجاء حي (١ بطرس ١ : ٣) .

وفى موضع آخر يتحدث عن الولادة ثانية ، ليس من زرع ينفى ، بل مما لا ينفى (١ بطرس ١ : ٢٢ - ٢٣) . والرسول يعقوب ، يتحدث عن الله الذى ولدنا بكلمة الحق (يعقوب ١ : ٨) . أما الرسول بولس ، فيتحدث فى رسالته إلى تيطس ، عن غسل الميلاد الثانى ، وتجديد الروح القدس (تيطس ٣ : ٥) . وأحيانا يعبر الرسول عن الولادة الجديدة بالموت تتبعه القيامة أو البعث من جديد . فهو فى رسالته إل أهل رومية يتحدث عن المسيح المؤمن ، مائتاً مع المسيح ، ومقاماً معه فى جدة الحياة (رومية ٦ : ١ - ١١) وفى رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس (١ : ٣ - ٢) يتحدث عن أولئك الذين أتوا حديثاً لحظيرة الإيمان كأطفال فى المسيح « إذاً أن كان أحد فى المسيح ، فهو خليفة جديدة » (٢ كورنثوس ٥ : ١٧) « لأنه فى المسيح ، ليس

الختان ينفع شيئاً، ولا الفرقة بل الخليقة الجديدة « (غلاطية ٦ : ١٢). فالإنسان الجديد مولود من الله في البر (أفسس ٤ : ٢٢ — ٢٤).

ومع ذلك فإن لم تكن له اختبارات الناضجة، فهو يحتاج إلى من يعلمه أركان بداءة أقوال الله، لأنه طفل (عبرانيين ٥ : ١٢ — ١٤). إن عقيدة الولادة الجديدة تتمشى بين سطور العهد الجديد.

وينبني ألا يفوتنا أن نعرف، بأن فكرة الولادة الجديدة لم تكن غريبة على اليهود، في زمن المسيح. فلقد كان اليهودي يعرف ماذا تعنيه الولادة الثانية. فحينما كان يأتي دخيل على اليهودية، ليصبح ضمن حظيرة الإيمان، كانت مراسيم قبوله تتم بالصلاة، والكفارة، والمعمودية. وكانوا يعتبرونه، كأنما ولد من جديد. يقول الأخبار « إن الدخيل الذي يعتنق اليهودية كالطفل حديث الولادة ». ولقد كان التغيير الذي يحدث في حياته عظيماً بهذا القدر، حتى أن « خطاياها التي ارتكبها قبل قبوله، قد أصبحت في حكم العدم ». أليس هو الآن إنساناً جديداً؟ بل لقد وصل بهم الخيال إلى حد اعتبار أن الربط الجسدية قد زالت أيضاً، فهو يستطيع أن يقترن بأمه أو بأخته، لأن كافة العلاقات الإنسانية قد زالت وانمحت في هذا الاختبار الجديد. لقد كانت لليهود الفكرة البدائية عن الميلاد الجديد.

واليونان أيضاً كانوا على علم بها. فلقد كانت تسود بين المثقفين وخلاصة القوم، عقائد وممارسات تدور حول ما يعرف بديانات الأسرار، وكانت أساس هذه الديانات تدور حول آلام إله، وموته، وبعثه من الأموات. وعند قبول عضو جديد ضمن جماعات الأسرار، كانت تمثل رواية آلام الإله وموته، وكان يعدون الإنسان الذي يريدون تثبيته في هذه الأسرار، بالصوم وقهر الجسد، وغير هذه الممارسات. فإذا أتى الوقت المعين — وكان ذلك يتم

في ساعات الليل الأخيرة، رمزاً إلى ظلام الماضي ، واشراق النور الحق ، مع نور النهار - كانوا يقومون بتمثيل مسرحية الآلام تصاحبها الموسيقى الصاخبة والبخور العبق ، وكل ما من شأنه التأثير في عواطف الإنسان . وبينما كانت تدور فصول المسرحية ، فصلاً بعد آخر ، كان الشغل الشاغل ، للشخص المراد تثبيته أن يركز أفكاره في الأحداث التي تدور أمامه ، حتى يبتلع في ذات الإله ، ويبتلع الإله فيه ، ويرى نفسه وكأنه يشارك ذلك الإله ، آماله وآلامه وموته وانتصاره ، وحياته الروحية الخالدة . لقد كانت هذه وسائط تنجح ، بحسب معتقدهم ، الاتحاد السري بالإله . ومتى تم ذلك الاتحاد يصبح العضو المكرس في لفهم ، مولوداً ثانية .

ولقد كانت إحدى العقائد الأساسية ضمن أسرار هرمس : « لا خلاص بلا تجديد » . ويحدثنا الدعو « أبوليوس » عن اختباره في ممارسات التثبيت ، أنه « اجتاز الموت الاختياري » . وعن هذا الطريق وصل « إلى الولادة الروحية » فأصبح « وكأنما ولد من جديد » . أما ممارسات فريجية فقد كان المكرس فيها يطعم باللبن ، وكأنه به طفل وليد . لقد كان العالم القديم يعرف الكثير عن الميلاد الثاني ، ويتخيله في ممارساته ، ويتوق أن يصل إليه . وهناك إحدى الممارسات ، كان المكرس فيها ، يقف في حفرة ، لها طاقة من أعلى ، ويذبح فوقه عجل ، فينفجر الدم الساخن سائلاً على رأسه ويستحم بالدم . وبعد أن يغتسل بالدم يصبح مولوداً لطول الأبدية .

لقد كان العالم القديم يحلم بالولادة الجديدة . فحينما أتت المسيحية بهذا الحق ، ومارسه الكثيرون اختبارياً في حياتهم ، كان هذا ما يشتهي العالم ، وما يبعث عنه .

وبالنسبة لنا نحن ، ماذا تعني الولادة الجديدة ؟ العهد الجديد ، وعلى وجه

التحديد ، في البشارة الرابعة نرى أربعة أفكار عقائدية متقاربة ، يتصل أحدها بالآخر . فهناك عقيدة الميلاد الثاني ، وهناك ملكوت الله . الذي لا يمكن أن يصل إليه إنسان ، أو يحسب ضمن رعويته ، إن لم يولد ثانية . وهناك البنوة لله ، وهناك الحياة الأبدية . والميلاد من جديد هو الطريق الوحيد للوصول للملكوت الله ، وللبنوة لله ، وللحياة الأبدية .

هذه العقيدة ليست وقفاً على البشارة الرابعة فحسب ، فإننا نرى ، في بشارة متى ، نفس الحق العظيم ، بصورة أكثر بساطة : « ما لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد ، لن تدخلوا ملكوت الله (متى ١٨ : ٣) .

الولادة الجديدة (تابع)

(يوحنا ٣ : ١ - ٦)

والآن دعنا نبدأ بفكرة ملكوت الله . ترى ماذا تعنى ؟
إننا نستطيع أن نجد أفضل تعريف عن ملكوت الله ، في الصلاة الربانية هناك طلبتان تتصلان إتصالاً وثيقاً . . .

ليأت ملكوتك . . .

لتكن مشيئتك . . . كما في السماء ، كذلك على الأرض . . .

ولعلنا من خصائص الأسلوب اليهودي ، بصيغة عامة ، تكرار المعاني مرتين بصيغتين مختلفتين . والصيغة الثانية تكرر ، وتؤكد ، وتوضح ، وتبسط ، الصيغة الأولى . ونظرة عابرة إلى بعض فصول الزامير ، تربينا هذا النظام في الكتابة الذي يعرف علمياً بنظام الموازيات . خذ ما ورد في اللزمور السادس والأربعين ، والعدد السابع :

« رب الجنود معنا . . . »

ملجأنا إله يعقوب .

أو الزمور الحادى والحسين ، والعدد الثالث .

« لأنى عارفٌ بمعاصى

وخطيئى أمامى دائماً » .

أو الزمور الثالث والعشرين ، والعدد الثانى .

« فى مراعى خضر يُربضى

إلى مياه الراحة يوردنى » .

والآن دعنا نطبق هذا المبدأ على هاتين الطلبتين اللتين وردتا ضمن الصلاة الربانية . ان الطلبة الثانية توضح ، وتبسط الطلبة الأولى . على هذا الأساس نستطيع أن نصل إلى تعريف ملكوت الله بالقول : انه مجتمع تتم فيه مشيئة الله على الأرض ، تماماً كما تتم فى السماء ، وكون الإنسان يصبح ضمن دائرة الملكوت ، معناه أن يحيا الحياة التى يُخضع فيها كل شىء ، لإرادة الله ويتقبل تلك الإرادة السامية فى حياته ، بكل خضوع وثقة وتسليم .

ولنأخذ فكرة البنوة لله . والبنوة ، من الجانب الواحد ، امتياز لا يدانيه امتياز آخر . فاولئك الذين آمنوا بالله ، قد وهبوا السلطان أن يصيروا أبناء الله . (يوحنا ١ : ١٨) . ولكن جوهر هذه البنوة يكمن فى الطاعة للآب . « فالذى عنده وصاى ، ويحفظها ، هو الذى يحببنى » (١٤ : ٢١) . ان جوهر البنوة المحبة ، ومحك المحبة الحقيقية الطاعة ، ونحن لا يمكن أن ننادى باننا نحب إنساناً ، ونرتكب الأمور التى نؤلم هذا الحبيب ، وتكسر قلبه . البنوة لله امتياز عظيم ، ولكننا لن ندخل إليه ، إلا عن طريق الطاعة الكاملة . وهكذا

نصل الآن إلى النتيجة أن البنوة لله ، والدخول في دائرة ملكوت الله ، هما أمر واحد . فالذى يصبح ابنا لله ، أو مواطناً في ملكوت الله ، هو إنسان سلم حياته بالكلية لله ، وتقبل إرادته بكل رضى وخضوع . . .

وماذا عن الحياة الأبدية ؟ ان الحياة الأبدية لا تعنى الحياة التى بلا نهاية وكفى ، انها تعنى ما هو أكثر من الطول . فالحياة التى بلا نهاية ، يمكن أن تكون جحياً بالنسبة لصاحبها . ان فكرة الحياة الأبدية تعنى النوع ، والكيف ، قبل أن تعنى المظهر والسكن . ترى ما هو نوع هذه الحياة ؟ ان كان هناك وصف يليق بها ، فهو ليس أصدق من الوصف الذى ارتبط بها : انها حياة الأبد ، أو حياة الأبدى . ولا يمكن أن يوصف بهذا الوصف . . . أيونيوس — إلا واحد وهو الله . فالحياة الأبدية هى من نوع الحياة التى يحياها الواحد الأبدى . انها حياة الله عينه . والدخول إلى هذه الحياة الأبدية ، هو الدخول إلى ملكية هذا النوع من الحياة ، الذى هو حياة الله . . . هو السمو فوق مستوى أباطيل هذه الحياة ، وخيالاتها ، وسرابها ، إلى ذلك الفرح الجيد وذلك السلام المبارك ، اللذين يحيا فيهما الجلال الإلهى . ومن البديهي أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى هذه الشركة العجيبة ، المتحدة مع الله ، إلا إذا تقدم لله ، بتقديم القلب المحب ، والنفس الخاشعة المتعبدة ، والإرادة المستسلمة الطيبة . . .

هنا نرى مفاهيم ثلاثاً ، متقاربة ، متشابكة ، متفاعلة أحدها مع الآخر . المفهوم الأول ، الدخول في ملكوت الله ، والثانى البنوة لله ، والثالث الحياة الأبدية في الله . وهذه كلها تتوقف على الطاعة الكاملة للإرادة المسلمة له . هنا نأتى إلى فكرة الميلاد الجديد . . . فهى الرابط الذى يربط هذه المفاهيم الثلاث معاً . فمن الواضح أننا من ذواتنا ، وبمقدورنا البشري لا نستطيع أن

تقدم لله ، هذه الطاعة الكاملة . ولكن حينما تعمل نعمة الله فينا ، وتمتلك كيانتنا ، وتغير قلوبنا ، فحينئذ نستطيع أن نقدم لله ، الخشوع ، والتعبد الواجب لجلاله . ان نعمة الله ، في المسيح يسوع ، هي التي تستطيع أن تحدث هذا التغيير المعجيب في كيانتنا . فبواسطته نولد ثانية ، وبنعمته نستطيع أن نصل إلى هذا التغيير المعجيب المبارك حينما يتربع على عرش قلوبنا وحياتنا . . .

وحينما نصل إلى هذا الاختبار ، يتم فينا القول ، اننا ولدنا من الماء والروح . أما الماء ، فهو رمز للتطهير والأغتسال . فحينما يمتلك يسوع حياتنا ، ويتسلط على قلوبنا ، فإنه يستطيع أن يغسل بنعمته ، خطايانا القديمة ، ويمحو عنا جرمها ، وعقابها . أما الروح ، فهو مصدر القوة . فحينما نسلم الكل ليسوع ليكون السيد المتربع على العرش ، فإنه لا يغفر إساءات الماضي فحسب ، لأنه لو قام بهذا ، ولا شيء سواه ، لكان خلاصه سلبيا ، ولتعرضنا بين الحين والحين ، للنكسة والسقوط ، ولكنه يدخل إلينا بقوة جديدة تعيننا على الانتصار على نفوسنا ، وضعفاتنا ، بصورة ما كنا نستطيعها من ذواتنا . ان الماء ، والروح ، هما إشارة للتطهير من الخطية ، والقوة للانتصار عليها . انهما يرمزان لعمل المسيح المزدوج في تجديدنا فهو بدم صليبه يمحو الماضي ، وبروحه القدوس يهبنا القوة للانتصار في الحاضر ، والمستقبل .

وأخيراً يضع يوحنا في نهاية هذا الفصل ، ناموساً عظيماً وهو أن المولود من الجسد جسد هو ، والمولود من الروح هو روح . قال إنسان من ذاته جسدى وقوته تمدها إمكانيات الجسد . . بقوته لا رجاء له إلا الهزيمة ، والانكسار . هذا حق نعرفه اختبارياً في حياتنا ، وهي حقيقة شاملة لا ينكرها إنسان ، ولكن جوهر القوة يكمن في روح الله ، وفي الحياة الجديدة التي يهبنا إياها ، وحينما يسيطر علينا الروح تكون لنا أكثر من الحياة العادية . . . تكون لنا حياة الله فينا . . حياته الرفيعة ، السامية ، الغالية .

ان الولادة الجديدة ، عملية خفية تتم في الأعماق ، بها نصبح مولودين من فوق . فتنغير حياتنا ، وعاداتنا ، وأنماجاتنا . وكلما إزددنا محبة ليسوع ، ونسلياً له ، انضجت فاعلية هذه العملية للباركة ، وأثرها الواضح في حياتنا . وهكذا نصبح ضمن مواطني ملكوت الله ، ونصير أولاداً لله ، ونبدأ ، ونحن على الأرض ، في الحياة الأبدية ، التي هي بعينها حياة الله . .

واجب المعرفة وحق الكلام

« لَا تَتَعَجَّبْ أَنِّي قُلْتُ لَكَ يَنْبَغِي أَنْ تُولَدُوا مِنْ فَوْقُ .
الرِّيحُ تَهْبُ حَيْثُ ، تَشَاءُ وَتَسْمَعُ صَوْتَهَا ، لَكِنَّكَ لَا تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ
تَأْتِي ، وَلَا إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ . هَكَذَا كُلُّ مَنْ وَلِدَ مِنَ الرُّوحِ .
أَجَابَ نِيقُودِيمُوسُ وَقَالَ لَهُ كَيْفَ يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا .
أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُعَلِّمُ إِسْرَائِيلَ وَلَسْتَ تَعْلَمُ هَذَا .
الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكَ إِنَّمَا نَحْكُمُ بِمَا نَعْلَمُ وَنَشْهَدُ بِمَا رَأَيْنَا
وَلَسْتُمْ تَقْبَلُونَ شَهَادَتَنَا . إِنْ كُنْتُ قُلْتُ لَكُمْ الْأَرْضِيَّاتِ وَلَسْتُمْ
تُؤْمِنُونَ فَكَيْفَ تُؤْمِنُونَ إِنْ قُلْتُ لَكُمْ السَّمَوِيَّاتِ . وَلَيْسَ
أَحَدٌ صَعَدَ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ابْنُ الْإِنْسَانِ الَّذِي
هُوَ فِي السَّمَاءِ » .

هناك نوعان لسوء الفهم ، فهناك سوء الفهم الذي ينبجم عن عدم مقدرة الانسان للوصول إلى مستوى في الفكر ، والأختبار ، يؤهله لتفهم الحق .

هنا يقف العجز الطبيعي ، والجهل ، عقبة كأذا في طريق المعرفة . وحينما نلتقي بإنسان من هذا الطراز ، من واجبنا بذل أقصى الجهد ، لتشرح كل شيء له ، حتى يستطيع أن يستوعب ما نتقدم به إليه ، ولكن هناك نوعاً ثانياً من بنى البشر أصحابه لا يفهمون لأنهم لا يريدون أن يفهموا . انهم لا يبصرون لأنهم يفتقون عيونهم ، ويرفضون أن يبصروا . إنهم يفتقون اذهانهم في عناد أمام الحق إذا كان ذلك الحق لا يوافق أمزجتهم . . ولقد كان نيقوديموس من هذا النوع . فما كان ينبغي أن يكون تعليم يسوع عن الولادة الجديدة ، غريباً على تفكيره ، فلم يكن هذا التعليم غريباً على كتابات الأنبياء . وهناك على سبيل المثال ، النبي حزقيال ، الذي تحدث مراراً عن القلب الجديد ، الذي ينبغي أن يخلق في الانسان . « اطرحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها ، وأعملوا لأنفسكم قلوباً جديدة ، وروحاً جديدة ، فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل ؟ » (١٨ : ٣١) . وفي الاصحاح السادس والثلاثين من نفس السفر : « وأعطيكم قلوباً جديدة واجعل روحاً جديدة في داخلكم ، وازرع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم » (حزقيال ٣٦ : ٢٦) . وما كان معلم كبير بين اليهود نظير نيقوديموس ، ما كان ممكناً أن تفوته أمثال هذه الأقوال ، التي يكررها يسوع الآن على مسامعه . ولكن ، كما قلنا ، هناك أناس لا يفهمون ، لأنهم لا يريدون أن يفهموا . ان كان واحد يرفض مبدأ الولادة الجديدة ، فهو ولاشك لا يستطيع أن يتقبلها ، وان لم تكن له الرغبة في نوال هذا التغير العجيب ، فهو باختياره سيفلق عينيه ، وعقله وقلبه ، أمام القوة المغيرة التي تطرق باب حياته . ان الكثيرين ، حينما يهمس روح الله لقلوبهم بأن الوقت وقت مقبول ، يراوغون ، ويتماحكون بالكلام الباطل . ما أجدرهم أن يقولوا بصراحة لروح

الحق : « اشكرك جداً . اننى فى اكتفاء بما أنا فيه ، ولست بحاجة إلى تغيير حياتى . » ولكن لعل نيقوديموس كان صادقاً فى ادعائه ، بأنه لا يفهم كيف يتم هذا التغيير . لعله كان يسلم بصحته ، ولكنه لا يعرف كيف يتم فى القلب . ولقد أجابه يسوع جواباً محوره بدور حول كلمة الروح ، وهذه الكلمة فى اليونانية « نوما » تحتل معنيين : فهى تعنى الروح ، وتعنى أيضاً الريح ، تماماً كما فى اللغة العبرية — رواش — فانها تعنى الروح أو الريح . وهكذا جاء جواب يسوع على النحو التالى : « انك ولا شك تسمع الريح ، وتنظر آثارها ، وتلمسها ، ولكنك لا تعلم من أين تأتى ، ولا إلى أين يمتد بها المسير انك لا تعرف كيف تهب الريح ، ولا لآى دافع تندفع ، ولكنك ترى آثارها وتلمس أعمالها انك لا تعرف من أين تأتى العاصفة ، ولا لآى هدف تتجه ولكنك ترى الآثار التى تتركها فى الحقول الجرداء ، والأشجار التى تقتلعها — هناك أمور كثيرة عن الريح لا تفهمها ، ولكن آثارها واضح لكل ذى عينين . » ثم يستمر السيد فى القول « هكذا كل من ولد من الروح — إنك لا تعلم كيف يعمل فى داخل الإنسان . ولكنك ترى آثار عمله واضحة فى حياة ذلك الانسان . » ثم يقول : هذه ليست أفكار نظرية ننادى بها ، لأننا نتكلم عن أمور نعرفها حق المعرفة ، أمور نراها بوضوح فى حياة الكثيرين واختبارهم . وكثيرون يستطيعون أن يشهدوا بعمل الروح المغير لسيانهم ، المجدد لقلوبهم ، الذى استطاع أن يخلقهم من جديد . اعتاد أحد المبشرين أن يذكر قصة إنسان سكير تغيرت حياته . ولقد بذل زملاؤه قصارى جهودهم ، ليوضحوا له غباوته فى الإيمان بأمور الدين . قالوا له يوماً ، « إنك ولا شك لا يمكن أن تصدق بأن هناك ما يلقب بالمعجزات . لا يمكن أن تصدق أن المسيح استطاع أن يحول الماء إلى خمر . فكان جوابه لهم ، اننى لا أعرف إن كان يسوع قد حول الماء إلى خمر فى يوم من الأيام ، أو أنه لم يعمل ذلك . ولكننى

أعرف أنه إستطاع أن يعمل معجزة أعظم في بيتي . لقد حول النمر إلى أثاث ، وملابس ، وطعام . هذه هي معجزة عمل الروح في الحياة الجديدة . . .

وهناك أمور كثيرة في الوجود، لا نعرف أسرارها ولكننا نلصق آثارها. فما أقل عدد الذين يعرفون شيئاً عن أسرار الكهرباء ، أو الراديو، ولكن هل تنكر الفوائد العجيبة التي نَجنيها من إستغلال الطاقة الكهربائية ، أو الإرسال والأستقبال ، على أمواج الأثير ؟ وهل عدم معرفة الكثيرين بميكانيكا المحركات ، يمنعهم من إستخدام السيارات ، والانتفاع بفوائدها ؟ على هذا القياس نحن لا نستطيع أن ندرك كيف يعمل الروح القدس في تغيير النفس الإنسانية ، ولكن آثار عمل الروح في حياة الكثيرين لا يمكن أن تنكر . وهذا هو جواب المسيحية الذي لا يمكن أن يدحض، على أولئك الذين يوجهون إليها سهام النقد . فلا يمكن أن ينظر العالم بإستخفاف إلى ديانة وإيمان، لما مثل هذه القوة لتغيير أبناء بليعال ، إلى أولاد الله الحيّ ..

وهكذا يقول يسوع للزائر المستفسر الذي جاء إليه تحت جناح الظلام : « لقد سهلت لك الطريق ، وقدمت لك كل شيء بطريقة مبسطة ، مستخدماً صوراً من الحياة اليومية التي نَحياها ، ومع ذلك لم تفهم هذه الأمور البسيطة. كيف تتوقع أن تدرك الأمور العميقة التي نسمو عن مداركك لو تقدمت بها إليك ، في عمتها ، وسموها ؟ . . هنا يقدم السيد تحذيراً لكل واحد منا : من السهل علينا أن نجلس في مجالات البحث ، لنتناول بالنقاش أمراً من الأمور ، ومن اليسير أن نسترخى ونقرأ كتاباً دينياً يشرح الحق المسيحي ، بل قد تصل بنا المعرفة إلى الحد أننا نستطيع ، في سهولة ، أن نناقش عقائد المسيحية الأساسية ، ونؤيدها بالبراهين العقلية ، ولكن ما لم نصل إلى إختبار قوة المسيح في تغيير حياتنا ، ما لم نرتفع إلى هذا المستوى المبارك، فكل هذه المظاهر باطلة ، لا جدوى

منها . ومن السهل علينا أن نبدأ في الطريق الخطأ ، لكن نهايته الموت لنا . من السهل أن نتخيل الحق المسيحي ، في صورة بنود نناقشها ، وليس كاختبار حيٍّ نختبره . من السهل أن ندور حول الحق المسيحي ، بدلا من أن ندخل إلى مركز الدائرة ، إلى جوهر ذلك الحق . هذه الأمور قد تكون نافعة في تثقيف أذهانتنا ، وصقل مداركنا . لكن الخطر فيها يكمن في أنها تشبعنا شيئا كاذبا ، يلهينا عن الطعام الحقيقي انها تبهر عيوننا بالسراب الخادع ، الذي يخدعنا ، ويمنعنا من الاتجاه إلى راحة الأمان . هناك أمور هامة ، ولكن هناك ما هو أهم . المعرفة قد تكون أمراً هاماً ، ولكن الاختبار هدف جوهرى . حينما يحتاج الإنسان إلى اجراء عملية سريعة ... حينما يستلزم الأمر نقله إلى المستشفى ، حينما يلزم أن يبدأ الجراح عمله ، فالمرضى ليس بحاجة إلى دراسة مستفيضة في علم تشريح الأنسجة ، أو أثر الكلور فورم على مركز جهازه العصبي ، أو دورة الأدوية في جسده حتى يتم له الشفاء ! ان تسعة وتسعين من كل مئة مريض يقبلون بلا جدال ، الأدوية المقدمة لهم ، ويستسلمون في خضوع لبضع الجراح . فالمسيح لا يخافى المنطق ، حينما يطلب منا الخضوع بالإيمان ، وقبول عمل الذممة فينا . هناك سر عميق يكمن في قلب المسيحية ، ولا تستطيع عقولنا القاصرة أن تصل إلى مداه ، أو تستوعبه . وهذا السر هو سر الفداء . بقيت لنا كلمة عن الآية الأخيرة التي وردت في نهاية هذا الفصل .

ولقد اعتاد البشير يوحنا ، في نهاية أى حديث يرد على لسان يسوع ، أن يختم ذلك الحديث بتعليق خاص منه . وهنا نراه يتبع هذه القاعدة . على انه من الصعوبة بمكان أن نعرف متى ينتهى كلام يسوع ، ومتى يبدأ تعليق البشير . ولكن يبدو لنا ، أن الآية الأخيرة هنا ، هي كلمات يوحنا نفسه . ولعل سؤالا كان يتردد في خاطره تقدم به أحدهم حين كتب هذه الكلمات ، : «ما هو الضمان الذى لنا ، على صدق كلمات يسوع ؟ كيف بنا أن نصدق كل ما يقوله

لنا ؟ .. وهنا يجيب البشير على هذا السؤال بالقول : « ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذى نزل من السماء ، ابن الإنسان الذى هو فى السماء ». لقد أتى يسوع من السماء ليخبرنا بالحق الإلهى . وبعد أن نزل من عرش سماءه ليعيش فى مستوى البشر ، ويموت من أجل البشر ، ارتفع عن يمين العظمة فى الأعلى . ان حجة يوحنا هنا ، أن يسوع له الحق بأن ينادى بحق الله ، لأنه واحد مع الله الآب ، فهو الذى أتى من السماء ، ليعلم أسرار السماء للأرض . لذلك فإن كل ما يقوله يسوع هو الحق الإلهى بعينه . ان حق يسوع فى الحديث ينبع من كينونة الابن الأزلى ، ومن ذاتيته . فهو واحد مع الآب ، سواء أ كان الأقنوم العلوى المجرد فى المجد ، أم الأقنوم المتجسد على الأرض .

المسيح المرفوع

« وَكَمَا رَفَعَ مُوسَى أَلْحِيَّةَ فِي الْبَرِّيَّةِ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ
ابْنُ الْإِنْسَانِ . لِكَيْ لَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ . بَلْ تَكُونُ لَهُ
الْحَيَاةُ الْأَبَدِيَّةُ » .

(يوحنا ٣ : ١٤ - ١٥)

هنا يعود البشير إلى كلمات يسوع نفسه . وفيه نرى السيد ينتقل من الحديث النظرى ، إلى تطبيق هذا الحديث على نفسه ، متخذاً مثالا رمزياً من حادثة عجيبة حدثت فى القديم ، وسطرت فى سفر العدد (٢١ : ٤ - ٩) . فحينما تدمير بنو إسرائيل على الله ، فى أثناء رحيلهم فى البرية ، وأظهروا ندمهم على مغادرة أرض مصر ، أرسل الله عليهم الحيات المحرقة ، فاهلكت الكثيرين . وعندها صرخوا إلى الله ، معترفين بخطيتهم ، طالبين الرحمة منه . ودبر الله

لهم طريقة عجيبة للخلاص ، فأمر موسى بأن يصنع تمثالاً لحية ، من نحاس ، ويرفعه على سارية ، فوق أكمة مرتفعة ، في وسط المحلة ، وكل من تطلع إلى هذا الرمز ، بنظرة الإيمان ، نال الشفاء من السم الرهيب . وهذه الحادثة كان لها أثرها الكبير في نفسية الشعب ، وتفكيرهم ، مما دفعهم في فرصة لاحقة ، إلى إقامة الحية النحاسية ، كصنم معبود ، وتقديم السجود والعبادة لها ، ، وذلك في أيام حزقيا ، الأمر الذي دفع الملك إلى احراقها (٢ ملوك ١٨ : ٤) ولقد حيرت الحية النحاسية الباب المفكرين من أحرار اليهود ، وعلى الأخص بسبب الوصية الثانية « لا تصنع لك تمثالا منحوتا ، ولا صورة ما مما في السماء من فوق ، وما في الأرض من تحت ، وما في الماء من تحت الأرض » (خروج ٢٠ : ٤) . ولكنهم فسروا الأمر على هذا النحو قالوا : « ان الحية النحاسية لا قوة فيها لتهب الشفاء ، أو تمنع الضرر . لقد نظر الشعب إليها ، حينما رفعها موسى على السارية . وآمنوا بذلك الذي أصدر أمره إلى عبده بأن يقوم بمثل هذا العمل ، لأن الله هو مصدر الشفاء ، وهو مصدر كل عطية صالحة . لقد كانت الحية رمزا ، وعلامة ، وأصبعا يشير إلى الإسرائيليين ، بأن يوجهوا أفكارهم لله . وحين أنجحت أفكارهم بالإيمان إلى مصدر الشفاء ، تنازل الرب ، وأبعد عنهم كل بلاء .

وهنا نرى السيد يتخذ من هذه الحادثة مثالا لعمله العجيب في شفاء سموم الخطية ، حينما يرفع على سارية الصليب . انه يقول لنيقوديموس : « لقد رفعت الحية في القديم ، أمام عيون المحتضرين ، الذين سرى فيهم السم القاتل . وكل من تطلع إليها بنظرة الإيمان نال الشفاء . وهكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان على خشبة الصليب ، وكل من يتطلع إليه بنظرة الإيمان ، واضعاً ثقته الكاملة فيه ، سينال الشفاء من ضربة الخطية ، والخللاص من لعناتها ، وأبديتها . والفعل « رفع » ، « يرفع » هنا ، فيأض ، قوى ، يستدعى منا لحظة للتأمل .

فهو بالنسبة ليسوع يحتمل معنيين: إنه يشير إلى رفعه على خشبة الصليب، وهو يُستخدم أيضاً للدلالة على إرتفاعه للمجد، عند صعوده إلى السماء من قمة جبل الزيتون . وكلا من المعنيين نجد له أمثلة في العهد الجديد ، في الأصحاح الثامن ، والثاني عشر من نفس البشارة ، ونراه يشير إلى الصليب . (يوحنا ٨ : ٢٨ ، ١٢ : ٣٢) ، وفي سفر الأعمال (٢ : ٣٣) ، كما في رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبى (٢ : ٩) ، يشير إلى إرتفاع يسوع في المجد . لقد كان هناك إرتفاعان في حياة المسيح : إرتفاع الصليب ، وإرتفاع المجد . وكل من الإرتفاعين ، مرتبط الواحد بالآخر تمام الارتباط ، ومتوقف عليه . فما كان ممكناً أن يحدث الواحد ، إلا عن طريق الآخر . . ما كان ممكناً يصل يسوع إلى رفعة المجد إلا عن طريق رفعه على الصليب . . فلو رفض يسوع صليبه ، لو تجنبه ولم يقبله . . . لو رفض الكأس المرة التي قدمها الآب له ، وما كان أبسر ذلك بالنسبة لسلطانه الإلهي للمجزى ، ما وصل — نقولها جسدياً — إلى المجد العظيم الذى ارتفع إليه ، وما استطاع أن يجذب الجماهير الغفيرة ، خلال المصور والأجيال ، التى جذبها صليبه ، وخلاصه الذى أكمله على خشبة العار .

ونحن نقول بكل اتضاع ، لا سبيل لنا للوصول إلى التاج ، إلا عن طريق الصليب ، فلو اخترنا الطريق السهل ، ورفضنا الصليب المقدم لنا . . . لو رفضنا طريق الألم ، ولم نقبل أن نحى أكتافنا لحمل الصليب ، فإننا، كنتيجة حتمية ، لا بد وأن نخسر أكليد المجد . . .

في هذه الآية تجابهنا إثنان من الكلمات العظيمة التى تذخر بها هذه البشارة الفريدة . . ومع اننا لا نستطيع أن نصل إلى عمق أعماق هاتين الكلمتين ، لأن كلا منهما تعنى أكثر مما نفكر ، إلا إننا سنحاول أن نعى شيئاً من معانيهما العميقة . . . الكلمة الأولى ، « يؤمن به » ، والثانية « الحياة الأبدية » .

أولا : الإيمان بالمسيح ، ماذا يعنى ؟ إنه يعنى على الأقل أموراً ثلاثة . .

١ — فهو يعنى أن تؤمن من عمق القلب ، بذات الله ، وأعماله ، وصفاته كما أعلن لنا في شخص المسيح ، وأعماله ، وصفاته . . . أن تؤمن بأن الله يحب البشر ، وأنه يقدم غفرانه للبشر ، وأنه لا يشاء أن يهلك البشر ، لأنه قدم أبنه الوحيد لفداء البشر ، أن تؤمن بأن الله هو المحبة المجسمة . لقد كان اليهود يرون في الله قبل كل شيء إله الناموس ، الذى قدّم ناموسه للبشرية . فإذا زاغ الناس بعيداً ، وكسروا بنود هذا الناموس ، وتعدوا على شريعة الله ، كان نصيبهم العقاب الشديد . لذلك لم يكن من السهل عليهم أن يبصروا الله في هذا النور الجديد الذى أشرقت به للمسيحية . لقد كان اليهودى ينظر إلى الله في صورة القاضى ، الديان العادل ، ويرى الإنسان مجرمًا ، زنيماً ، في قفص الاتهام . كان اليهودى يرى الله إلهاً يأمر ، ويأخذ . . . يأمر بالطاعة العمياء ، ويتطلب من الإنسان الذبائح ، والمحرقات . فإذا شاء الإنسان أن يتراءى في محضر الله ، فعليه أن يدفع ثمن الثول لديه . هذه هى النظرة العامة الشاملة ، بالرغم من لمحات خاطئة عن محبة الله تغنى بها بعض الأنبياء القدامى . لذلك فقد كان من المسير على اليهودى ، أن يتصور الله أباً محباً ، يتوقع رجوع أبنائه إليه ، بدلاً من ديان عادل ، أو مسخر قاسٍ . ولقد استلزم الأمر ، حياة المسيح وموته ، ليظهر للانسانية محبة الله . وما لم نصل إلى هذا الحق ، وتؤمن به من عمق القلب ، فلن يكون لنا نصيب مع أتباع المسيح . .

٢ — هذه هى صورة الله ، كما قدمها إلينا يسوع ، في ذاته ، وصفاته ، وأعماله ، وكلماته . ولكن ما هو الضمان الذى يؤكد لنا أن الصورة التى تقدم بها المسيح إلينا ، هى صورة حقيقية صادقة ؟ كيف نوقن بأن يسوع كان يعنى ما يقوله ؟ هنا نأتى الى البند الثانى من بنود هذا الإيمان العظيم ، وهو أن يسوع

المسيح ، هو ابن الله الحي . ينبغي أن نوقن أن في يسوع قد حلّ كل ملء اللاهوت جسدياً . . . فيه حلّ فكر الله الأزلي . . . وعنده وحده معرفة الله ، لأنه أقرب الكل إلى الله ، فهو الواحد مع الله ، لذلك ليس مثله يستطيع أن يخبرنا بحق الله ، وحقيقته . ينبغي أن تؤمن بكل ما قاله يسوع ، لأنه الابن الأزلي ، الواحد مع الله . .

٣ — وينبغي أن تؤمن أيضاً بأن الله هو الآب المحب . ونحن تؤمن ، بأن يسوع هو ابن الله ، لذلك فكل ما يقوله الآن الأزلي عن الآب ، هو حق وصدق .

٤ — ولكن هناك بنداً ثالثاً من بنود الإيمان . اننا تؤمن بأن الله هو أب محب . وتؤمن بأن هذا حق ، لأننا نثق بأن يسوع ليس سوى ابن الله الوحيد ، لذلك فكل ما يقوله عن الله حق وصدق . هنا يأتي العنصر الثالث من عناصر الإيمان . فإن كنا تؤمن بكل هذا ، علينا أن نجسم إيماننا في طاعة عملية . حينما يتحدث علينا أن نفعل ، وحينما يأمر علينا أن نطيع ، وحينما يوصينا بأن نلقى أنفسنا ، بلا تحفظ ، على رحمته ، وعنايته ، ينبغي ألا نتردد . ينبغي أن نقوم بكل واجب في الحياة ، في طاعة مسلّمة لإرادة الله .

هذا هو معنى الإيمان بالله ، انه يتضمن عناصر ثلاثة : إيمان بأن الله هو الآب المحب ، وثقة كاملة بأنه يسوع هو ابن الله الوحيد ، وهو لذلك يستطيع بأن يخبرنا بحقيقة الله ، وحقيقة الحياة ، ثم طاعة كاملة لوصايا يسوع . . . في حياة عملية تؤكد ثقتنا الكاملة في أن كل ما ينادى به يسوع حق وصدق .

ثانياً : أما الكلمة الثانية التي توحى لنا معاني عظيمة فهي « الحياة الأبدية » . ولقد أشرنا إلى أن الحياة الأبدية ، هي حياة الله نفسه ، لأن الله هو الوحيد الذي يمكن أن نطلق على جلاله بأنه الأبدى . ولكن لعل الواحد منا يتساءل

ماذا تعنى هذه الحياة ؟ وماهى مظاهرها ؟ وإذا حصلنا عليها ، ماذا نحصل عليه ؟
ان الحياة الأبدية ، تغير كل مظاهر الحياة ، لأنها تغير جوهرها وبنائها . انها
تصبغ كل شىء بصبغة جديدة رائعة ، وتسيطر على كل علاقاتنا بروح السلام .

١ — فهى تهبنا سلاماً مع الله . انه يُصبح بالنسبة لنا الآب المحب
وليس الجبار للسيطر ، المستعبد ، أو الديان الرهيب القاضى . ومادما قد اتصلنا
مع الله فى صليب المسيح ، فى نظرتنا الواثقة إلى ذاك الذى رفع على خشبة العار ،
فلا حاجز يفصل بيننا ، وبين الله ، ولا غيمة غضب تُسوّد سماءنا . .

٢ — وهى تهبنا روح للسالة للآخرين . فإذا كنا قد نلنا الفقران عن كل
ذنوبنا ، ينبغى بالتالى أن نغفر للآخرين أخطاءهم وزلاتهم من نحونا . ان كان
الرب قد سامحنا بالكثير ، ما أحرانا أن نُسامح بالقليل . ان كوننا نؤمن بأننا
قد أصبحنا أولاداً لله ، أعضاء فى الأسرة الإلهية المباركة ، يهبنا نظرة جديدة
لأخوتنا ، ويعيننا على تحمل أخطاءهم ويربطنا جميعاً برباط الحب المبارك .

٣ — بل انها تهبنا سلاماً مع الحياة بكل ما يعتريها من أحداث وتقلبات . فإن
كان الله هو الآب المحب ، فهو يعمل كل شىء لخير أبنائه . نحن نشق بأبوتة
الرحيمة ، فانه حتى لو تقدم إلينا بكأس المر ، فإننا نتناولها من يده بالشكر .
فلا يمكن أن يسمح الآب بأن تسقط دمة من عيون أبنائه ، بلا هدف ، أو
قصد . وقد لا نفهم كل شىء فى البداية ، ولكن هذه الصلة الفريدة بالله ،
ستجعلنا نُقبل على الحياة بمصدر رحب .

٤ — بل انها تهبنا سلاماً مع أنفسنا . ان أخشى ما يخشاه الإنسان ، قبل
كل شىء ، ذاته . فهو يعرف ضعفه ، وهو يعرف قوة التجربة ، وهو يعرف
ما تتطلبه الحياة من جهد ، وإمكانات . ولكنه أصبح الآن يرى أنه لا يسير
بمفرده ولا يجابه المتاعب بقوته الذاتية ، لأن الله معه . فليس هو الذى يحيا هذه

الحياة ، لأن المسيح يحيا فيه . إن هذا السلام العميق ، أساسه القوة الإلهية لمجابهة الذات ، ومجابهة مطالب الحياة ..

٥ - بل ان هذه الحياة الأبدية ، تعطينا جرعة من ينبوع الحلو الذي سنتمتع به في الأجداد ... ثمرة من الثمار المباركة التي سنتمتع بها في عدن السماوية . فما هذا السلام الذي نتمتع به هنا ، إلا عربون السلام الأعظم هناك ، وما لحظات شركة التي تشرق علينا هنا ، إلا شعاعات من النور المشرق هناك . ان الحياة الأبدية ، تعطينا رجاء في المسير ... هدفا في رحلة الحياة ... غاية في طريق السفر . انها تبدأ معنا حياة أجداد هنا ، تكمل في أجداد أعظم هناك .

محبة الله

« لِأَنَّهُ مَكْذَأُ أَحَبِّ اللَّهِ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ لِكَيْ لَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ . بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الْأَبَدِيَّةُ » .

(يوحنا ٣ : ١٦)

هناك آيات عظيمة ، في حياة كثيرين من العظماء ، لكن هذه الآية هي آية كل إنسان . هنا أعظم آيات الكتاب ، يل هنا خلاصة الإنجيل كله .

١ - فهي تخبرنا قبل كل شيء ، ان مصدر الخلاص هو الله الآب . إن كثيرين يخطئون في تصورهم النعمة للمسيحية ، وكأنى بها محاولة لرشوة الله ، وتخفيف حدة غضبه علينا ... كثيرون يتصورون الله الآب ، إلها منتقما ، وساخطا ، ديانا ، والابن يتقدم إليه بروح المحبة واللفظ ، شفيعا عن الإنسانية المجرمة ، محاولا أن يخفف من غضبه . كثيرون من الوعاظ يحملون السامعين

يعتقدون بأن يسوع بهلمييه ، وكفارته ، قد أطفأ نار غضب الله ، وحول اتجاهه من الدينونة إلى العفو ، والسماح — ولكن الآية تخبرنا ، ان الله هو الذى بدأ الخطوة الأولى فى طريق المحبة . فهو الذى أرسل الابن الحبيب ، وأرسله لأنه يحب البشر . فوراء كل شيء ، تستر محبة الله .

٢ — وهى تخبرنا أيضاً بأن جوهر ذات الله هو المحبة . ومن السهل أن تصور الله ، وهو ينظر إلى خطية الإنسان ، وتمرده ، وعصيانته ، ويقول : « سأذله .. سأحطمه .. سأسلط ضرباتى عليه ، حتى يفيق من غفلته ، ويعود إلى » . من اليسير أن نتصور الله ، وهو يتطلب خضوع الإنسان وطاعته ، وخشوعه ، حتى يرضى فى كيانته صفة التسلط . ولكن الحقيقة العظمى المثيرة ، التى تهزنا فى هذه الآية ، هى أن الله يعمل ، لا لإثبات سيطرته ، بل لخدمتنا ... لا لمجده ، بل لخلاصنا . ان الله لا يسعى لإذلال العالم .. ليجعله يسجد له فى تذلل ، بل يعمل لخدمة العالم ، ليشبع رغبات قلبه المحب . ان الله ليس دكتاتوراً قاسياً يتطلب من عبيده الطاعة العمياء ، بل أنه الآب الطيب ، كبير القلب ، الذى لا يهدأ له بال ، حتى يعود إليه الابن الضال . إن الله لا يحطم كبرياء الإنسان ، ليدفعه للخضوع ، بل انه يتقدم إليه بعواطف الأبوة ، وتملقات المحبة ، حتى يعود إلى نفسه ، وإلى إلهه .

٣ — وهى تعلن لنا بالتالى ، أبعاد محبة الله . فالعالم كله هو دائرة محبته . ليس أمة واحدة ، وبقية الأمم لا .. ليس الناس الطيبون ، والأشرار لا ... ليس الذين يحبونه ، والذين يبغضونه لا . إن الله يحب الجميع ، الذين لا صورة لهم ، ولا جمال فى حياتهم ، ولا شيء فيهم يحب نظير أولئك الذين سموافى حياتهم ، وآدابهم .. الذين لا يذكرون اسمه على الاطلاق ، نظير الذين يبادلونه حباً بحب ... الذين يهربون من محبته ، والذين يستريحون على صدره — كل هؤلاء ،

وأولئك، تضمهم الدائرة الواسعة، دائرة محبة الله. كما يقول القديس أوغسطينوس:
إن الله يحب كل واحد منا، وكأنه لا يوجد في الوجود كله سوى هذا الإنسان
الواحد . . .

المحبة، والدينونة

« لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلِ اللهُ ابْنَهُ إِلَى الْعَالَمِ لِيَدِينِ الْعَالَمَ بَلْ لِيَخْلُصَ
بِهِ الْعَالَمَ . الَّذِي يُؤْمِنُ بِهِ لَا يُدَانُ وَالَّذِي لَا يُؤْمِنُ قَدْ دِينَ لِأَنَّهُ لَمْ
يُؤْمِنْ بِاسْمِ ابْنِ اللهِ الْوَحِيدِ . وَهَذِهِ هِيَ الدِّينُونَةُ إِنَّ النُّورَ قَدْ جَاءَ
إِلَى الْعَالَمِ وَأَحَبُّ النَّاسِ الظُّلْمَةَ أَكْثَرَ مِنَ النُّورِ لِأَنَّ أَعْمَالَهُمْ كَانَتْ
شَرِّيرَةً . لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ يُبْغِضُ النُّورَ وَلَا يَأْتِي إِلَى
النُّورِ لِكَلَّا تُوَبِّحَ أَعْمَالُهُ . وَأَمَّا مَنْ يَفْعَلُ الْحَقَّ فَيُقْبَلُ إِلَى النُّورِ لِكَيْ
تُظْهَرَ أَعْمَالُهُ أَنَّهَا بِاللهِ مَعْمُولَةٌ . »

(يوحنا ٣ : ١٧ - ٢١)

نأتي هنا إلى إحدى المناقضات الظاهرية التي تذخر بها البشارة الرابعة :
المحبة والدينونة . لقد كنا نتأمل في محبة الله ، وها نحن الآن نواجه عدالته ،
ودينونته . ولقد سمعنا البشير يخبرنا بأن الله أحب العالم ، بهذا القدر، حتى أرسل
إبنه لفداء العالم . وفي فرصة لاحقة سوف نستمع إلى قول السيد : « لدينونة
أتيت إلى هذا العالم » (يوحنا ٩ : ٣٩) . ترى كيف نستطيع أن نوفق
بين الفكرين ؟

نقول : اننا نستطيع أن نتقدم إلى إنسان ما ، بروح المحبة ، ونعرض عليه

أن يجتاز معنا اختباراً ، نعتقد أنه سيجلب لنفسه السرور والسعادة ، فإذا بهذا الاختبار عينه الذي كان مصدر سعادتنا ، وهنأنا ، يصبح دياناً له ، ويحكم عليه . لنفرض أن واحداً منا يهوى الاستماع إلى السمفونيات الخالدة ، وإن لذلك الواحد صديقاً عزيزاً ، لكنه لا يعرف شيئاً عن الموسيقى . ولنفرض أيضاً أن ذلك الإنسان ، اكراماً لصديقه ، دعاً ذلك الصديق لقضاء سهرة معه ، للاستماع إلى قطعة موسيقية رائعة تهتز لها المشاعر والقلوب . إن الهدف كله ، هو إسعاد ذلك الصديق ، واشتراكه مع الذي قام بدعوته ، في الاستماع ، والاستمتاع . في البداية يحاول ذلك الصديق ، أن يجلس في هدوء في مكانه ، في قاعة الاحتفالات ، متظاهراً بالشفف والذلة . شيئاً فشيئاً تبدو عليه مظاهر الضجر فيتململ في مكانه ، حتى إذا وصل الأمر إلى منتهاه ، هب واقفاً ، ملتصقاً أي عذر ، وغادر المكان على عجل . إن الاختبار الذي اجتازه ، الذي كان من للفروض أن يجلب له السعادة ، قد أصبح دائناً له ، وحكماً عليه وهذا يحدث على الدوام حينما يجابه الإنسان بأمر عظيم ، أو فن رفيع . فقد تأخذ إنساناً لمتحف كبير من متاحف الفن ، ليرى بعض الأعمال الخالدة التي تبهر عيون الناظرين ، أو قد نصطحب إنساناً إلى أحد أماكن العبادة ، ليستمع إلى واعظ ، تتكلم الجواهر لسماعه ، أو قد نقدم له كتاباً يسمو بالنفس ، أعيد طبعه عشرات المرات ، أو قد نصحبه في نزهة خلوية ليستمتع بمنظر رائع من المناظر الطبيعية . إن تصرف ذلك الإنسان ، تجاه هذه الأمور إما أن يكون حكماً له ، أو حكماً عليه . فإن لم يكتشف روعة ، ولم يتأثر بجمال ، ولم تهتز مشاعره إزاء هذه ، فهناك غيمة سوداء ، تسود سماء نفسه . ولقب هذه الغيمة بأى لقب تشاء ، سمها جهلاً ، أو جموداً ، أو حزناً دفيناً . المهم أن اجتيازه هذا الاختبار ، قد حكم عليه ، وكشف حقيقة نفسه . يقال إن زائراً قام بزيارة معرض كبير من معارض الفن ، يضم نخبات من روائع الرسامين . وكانت تعرض هناك قطع خالدة ، آية في

الإبداع ، ولا تقدر بضمن . وأمام كل واحدة منها ، كان يقف الدليل ، شارحا للزائر تاريخها ، ونقاط الروعة فيها . حتى ما إذا انتهى الزائر من جولته ، التفت إلى محدثه ، وقال : « إننى لا أهتم بواحدة من هذه الصور البالية التى تعرضونها » وجاء جواب الرجل فى هدوء : « أحب أن أذكر يا سيدى أن هذه التحف قد اجتازت الامتحان منذ أمد طويل . وهما هى تمثل هنا ليحكم عليها ، بل لتحكم هى على من يتأملها » . إن تصرف هذا الإنسان ، يعحكم عليه ويظهر جهله وعماه .

وهكذا الأمر مع يسوع . فحينما يجابه المسيح إنسانا ما ، فإن واحداً من أمرين لابد وأن يحدث فى حياة ذلك الإنسان ، فإما أن يستجيب لعمل النعمة فى حياته ، ويهتز قلبه أمام عظمة المسيح ، وهو فى هذه الحالة لن يكون بعيداً عن ملكوت الله ، وأما أن يتقسى قلبه ، وتتحجر إرادته ، فيدينه عناده ، ورفضه ، ويعحكم عليه تصرفه . لقد أرسل الله ابنه إلى العالم بروح المحبة ، ليخلص به العالم ولكن مصدر الخلاص ، يصبح مصدر دينونة ، وحجر الزاوية فى بناء الحياة ، قد يتحول إلى صخرة صدمة وعثرة . إن الله فى هذه الحالة ، لم يتقدم لدينونة الإنسان ، لقد اتجه إليه بروح الحب . ولكن ذلك الإنسان هو الذى حكم على نفسه بنفسه . هو الذى دان نفسه بتصرفه .

فالإنسان الذى يتصرف بعداوة تجاه يسوع ، قد حكم على نفسه بأنه أحب الظلمة أكثر من النور . إن هناك عنصراً رهيباً ، فى كيان النور المشرق ، هو أنه يدين ، عن غير قصد جعافل الظلام ، وحينما يشع النور على الإنسان ، فإنه يكشف خبيثات النفس . لقد كان ألسبيادس ، الشاب الأثينى المدلل ، صديقاً لسقراط ، ولكنه اعتاد فى كل مرة يلتقى فيها بأستاذه ، أن يصرخ فى وجهه قائلاً : « سقراط ، إني أبغضك ، لأننى فى كل مرة ألتقى فيها

بك ، تجعلني أرى نفسى على حقيقتها » . إن الذى يسعى فى الظلام ، يكره
اشراق النور عليه ، ولكن الذى يسعى فى طريق السكراة ، لن يخاف النور .
يقال ان مهندساً تقدم إلى الفكر أفلاطون ، وعرض عليه أن يبنى له بيتاً ،
تكاثف الظلمة فيه ، بحيث لا يرى أى شىء بداخل حجراته . وكان رد أفلاطون
عليه : « بل دعنى أضعف لك المبلغ ، لتبنى لى بيتاً ، يستطيع كل إنسان أن
يبصر ما يحوى بداخله » . ان صانع الاثم ، هو الذى لا يريد أن يبصر حقيقة
نفسه ، ولا يريد أن يبصره إنسان . مثل هذا الإنسان لا بد وأن يكره المسيح ،
لأن المسيح يكشف له بنوره ، عن حقيقة ظلام قلبه ، وهذا آخر ما يتمنى رؤيته .
فهو يحب الظلمة الدفينة أكثر من النور اللطيف . . .

إن تفاعل الانسان ، تجاه يسوع المسيح ، هو الذى يكشف حقيقته ... هو
الذى يعرى كيانه ويظهره كما هو . فإن كان يتأثر بحبة يسوع ، حتى ولو كان
تأثره وقتياً ، فهناك رجاء له . ولكن إن لم يشاهد فى المسيح أى جمال ، ولم يتأثر
بما عمل له ، فقد دان نفسه . إن ذاك الذى أتى إليه برسالة الحب ، قد أصبح له
سبب ديلونة رهيبة . . .

إنسان لا يعرف الحسد

« وَبَعْدَ هَذَا جَاءَ يَسُوعُ وَتَلَامِيذُهُ إِلَى أَرْضِ الْيَهُودِيَّةِ وَمَكَثَ
مَعَهُمْ هُنَاكَ وَكَانَ يُعَمِّدُ . وَكَانَ يُوحَنَّا أَيْضًا يُعَمِّدُ فِي عَيْنِ نُونٍ بِقُرْبِ
سَالِيمَ لِأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مِيَاهٌ كَثِيرَةٌ وَكَانُوا يَأْتُونَ وَيَعْتَمِدُونَ . لِأَنَّهُ
لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا قَدْ أُلْقِيَ بَعْدُ فِي السَّجْنِ .

وَحَدَّثَتْ مُبَاحَثَةً مِنْ تَلَامِيذِ يُوحَنَّا مَعَ يَهُودٍ مِنْ جِهَةِ التَّطْهِيرِ
فَجَاءُوا إِلَى يُوحَنَّا وَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ هُوَذَا الَّذِي كَانَ مَعَكَ فِي عَبْرِ
الْأُرْدُنِّ الَّذِي أَنْتَ قَدْ شَهِدْتَ لَهُ هُوَ يُعَمِّدُ وَالْجَمِيعُ يَأْتُونَ إِلَيْهِ .
أَجَابَ يُوحَنَّا وَقَالَ لَا يَقْدِرُ إِنْسَانٌ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ
أُعْطِيَ مِنَ السَّمَاءِ . أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ تَشْهَدُونَ لِي أَنِّي قُلْتُ لَسْتُ أَنَا
الْمَسِيحُ بَلْ إِنِّي مُرْسَلٌ أَمَامَهُ . مَنْ لَهُ الْعَرُوسُ فَهُوَ الْعَرِيسُ . وَأَمَّا
صَدِيقُ الْعَرِيسِ الَّذِي يَقِفُ وَيَسْمَعُهُ فَيَفْرَحُ فَرَحًا مِنْ أَجْلِ صَوْتِ
الْعَرِيسِ . إِذَا فَرَحِي هَذَا قَدْ كَمَلَ . يَنْبَغِي أَنْ ذَلِكَ يَزِيدُ وَأَنِّي أَنَا
أَنْقُصُ .

(يوحنا ٣ : ٢٢ — ٣٠)

سبق وعرفنا ، أن أحد أهداف يوحنا من كتابة البشارة الرابعة ، هو
تأكيد مقام للعمدان ، كسابق للمسيح ، وليس أكثر من ذلك . فلقد
كانت هناك فئات في فجر المسيحية لا تعرف غير معمودية يوحنا للتوبة ،
ولا ترى فيه إلا السيد ، والمعلم . ولذلك كتب البشير الرابع بشارته ليؤكد أنه
مهما سما مقام العمدان — وقد كان له مركزه الرفيع — فإنه لن يتناول إلى مقام
رب المجد هناك مكان أعلى يسوفوق الكل ، وهذا المكان هو ليسوع وحده
بل أن العمدان نفسه نادى ، بأن مركزه لا يزيد عن مركز ياور الملك ،
الذي يصرخ في البرية ، مناديا بأعداد الطريق أمامه أو « الأشبين » الذي
يقف بجوار العريس ويفيض قلبه فرحاً ، حينما يستمع إلى صوته .

وفي هذه الفقرة التي ستكون محور تأملنا ، نستطيع أن نرى انضاع العمدان

ونفسه السمحة التي لا تعرف الحسد . فلقد بدأ الناس ينفضون عنه ، متجهين إلى يسوع ، ولعل تلاميذه قد شعروا بالضيق ، فلشد ما كان يؤلمهم أن يروا معلمهم يأخذ الموضع الثاني ، ويختفى في ظلام النسيان . بينما تسلط الأضواء على معلم جديد ، فتكدر الجموع زاحفة لاستقباله ، والالتفاف حوله .

ولقد كان ممكنا ، لو كان الممدان من معدن آخر ، أن تثير أحداث تلاميذه عوامل الألم والأسى في نفسه . وكما من موآساء صديق ، يتقدم بها إليها ، في وقت الحزن ، والضيق ، تأتي بعكس القصد ، وتزيد النار اشتعالا ، وتجعلنا نمتلئ بالأسى ، وتزداد سخطا على حظنا العاثر . ولكن الممدان كان أسى من ذلك . وهكذا تقدم بالجواب لتلاميذه . وكان جوابه يدور حول نقاط ثلاث .

١ — فلقد أخبرهم أنه شخصيا ما كان يتوقع سوى هذا الأمر . وسبق أن أكد لهم مرارا أن مركزه ليس مركز القائد ، وأنه لا يزيد عن الياور الذي يتقدم الملك . . السابق الذي يعلن قدومه . . البوق الذي يهتف ليعبد الناس الطريق . وما أكثر المتاعب الناجمة عن محاولة الكثيرين احتلال المقام الأول . ولكم تختفى متاعب الناس وتتضاءل همومهم ، لوقوع كل منهم ، بالمركز الثاني في الحياة ، إن الذي يرضى بالنصيب الذي قسمه الله له ، ويقبل من عمق القلب أن يقوم بالدور الذي يريده الله منه بكل رضى وتسليم ، يوفر على نفسه المتاعب والضيقات . وحتى لو كان دورنا ثانويا ، فإن روح الرضى سوف تجلله بالمجد ، وترفعنا إلى مقام الدور الأول في نظر الله . كما تقول مسز براوننج « جميع الخدمات سواء بسواء ، في نظر الله » . وكل عمل نقوم به لمجد الله ، هو ولا شك عمل عظيم . .

٢ — ثم قال لهم ان الإنسان لا يمكن أن يأخذ شيئا ، أكثر مما يعطى الله

فإن كان المعلم الجديد يربح اتباعاً جديداً كل يوم ، وتكاثر الجمع عليه ، فذلك لأن الله أعطاه هذه النفوس . هناك قصة تروى عن راع أميركي يدعى الدكتور « سبنس » وقد كان راعياً للكنيسة كبيرة . ولكن حدث أن كانت هناك كنيسة أخرى مقابلة ، تقع في الجانب المقابل من الشارع . وقد تولّى رعاية هذه الكنيسة شاب موهوب . وبمرور الزمن بدأ الأعضاء ينفضون عن الراعى الأول ويتسللون الواحد بعد الآخر ، إلى الكنيسة الجديدة . وفي يوم من أيام الآحاد كان الاجتماع منكشاً جداً بصورة تدعو إلى الدهشة . والتفت الراعى إلى الجماعة الضئيلة وسألهم « أين ذهبت البقية ؟ » . وساد الصمت على الجميع . ولكن أحد الشماسة قال في خجل : « أعتقد أنهم ذهبوا إلى الكنيسة الثانية للاستماع إلى الراعى الجديد » . وصمت الراعى قليلاً ، ثم خطا نازلاً من المنبر ، وهو يبتسم ، وقال « حسناً . أعتقد أننا ينبغي أن تتبعهم » . ثم اصطحب جماعته ، وسار في الطريق متجهاً إلى الكنيسة الثانية . ترى كم من الأحقاد والتعزبات والشقاكات تخفى من حياتنا ، لو عرفنا أن نجاح آخر شيء مرتب من الله ، ولو قبلنا قرار الله في طاعة وتسليم .

٣ — ثم تقدم لهم بصورة حية رمزية ، يعرفها كل يهودى لأنها جزء لا ينفصل من تراثه التاريخي . فتحدث عن يسوع كالعريس ، وعن نفسه كصديق العريس ، متخذاً من حفلة العرس صورة حية يرمز بها للحقائق الخالدة . وضمن كتابات الأنبياء كانت إحدى الصور المحبوبة لديهم ، تصوير يهوه كالعريس ، والأمة اليهودية كالعروس . أما ذلك الرباط الذى يربط جلال الله ، بالأمة اليهودية ، فهو قوى ، مقدس ، ملزم ، كالرباط الذى يربط العريس بعروسه . فالله لن يتنكر لمهوده التى قطعها على نفسه فى هذا الاتحاد المبارك . وعلى العروس أيضاً ، على الأمة اليهودية ، ألا تنكر لتعهداتها ، وتسير وراء

آلهة غريبة . فإذا ظهر انحراف في اتجاهها ، وتعلق قلبها بآلهة الأمم ، فهذا ليس أقل من خيانة الزوجة لرجلها ، وعقابه ليس أقل من عقابها (خروج ١٥: ٣٤)
تثنية ٣١ : ١٦ مزامير ٧٣ : ٢٧ أشعيا ٥٤ : ٥) .

ولقد استلهم العهد الجديد هذه الصورة ، ورأى في صلة العريس بعروسه صلة المسيح بكنيسته ، والأمثلة على ذلك كثيرة في رسائل بولس (٢ كورنثوس ١١ : ٢٢ ، أفسس ٥ : ٢٢ - ٣٢) . وهكذا ارتسمت هذه الصورة ، قبل ذلك في ذهن المعدادان . ان يسوع هو ابن الله ، الله الذي ظهر في الجسد ، واسرائيل عروسه الشرعى ، وهو عريس اسرائيل ولكن للمعدادان يحتفظ لنفسه بمركز واحد ، مركز صديق العريس . وصديق العريس ، الشوشبين في العبرية ، أو الأشبين ، كان له مقامه الفريد في حفلات العرس اليهودى . فلقد كان همزة الوصل بين العريس ، والعروس . فهو الذى يرتب شئون الزفاف ؛ وهو الذى يقوم بدعوة المدعوين ، وهو الذى يشرف على حفل العرس ، وهو الذى يربط العريس بعروسه ، بل الأكثر من ذلك لقد كانت له وظيفة خاصة في تلك الأوقات . فكان يسهر على حراسة حجرة العروس . ولا يدع واحدا من المتطفلين يدخل إليها . حتى إذا جن الليل ، وتفرق المدعوون وجاءت ساعة لختلاء العريس بعروسه ، وسمع صوته قادماً ، وميزه من عديد الأصوات ، يفتح الباب له وقلبه يدق دقات الفرح ، ويقبل العريس ، ثم يمضى لحال سبيله ، ويترك الحبيبين معاً ، لأن مهمته قد كملت ، فما كان الحسد يتطرق إلى قلبه . لقد كانت كل وظيفته أن يقرن الاثنين معاً ، فإذا انتهى إلى هذا الهدف ، لم يبق له إلا أن يتوارى بعيداً في ظلال النسيان ويخلى السبيل . وهكذا كانت مهمة المعدادان ، أن يأتى بإسرائيل إلى يسوع ، ويمهد الطريق للزواج الخالد ، بين المسيح العريس ، وعروسه إسرائيل . ومادام هذا القصد قد تم ، ومادام واجبه قد كمل ، فليس أمامه إلا أن يتوارى ،

ويسدل عليه الستار . فلم يكن للحسد مكان في قلبه . وبينما قال ينبغي ان هذا يزيد ، وانى انقص ، ما كان يقولما بقلبه وضيق . لقد هتف بها وقلبه فأنص بالفرح . هنا كلمة للعاملين في كرم الرب . ان كثيرين يريدون أن يأخذوا المجد لأنفسهم . ليكن هدفنا ، لا أن نجتذب النفوس إلينا ، بل نجتذبهم ليسوع ، لا أن نسعى لتمجيد أنفسنا ، بل أن نرفع يسوع أمام الآخرين ، لا لتتوج ذواتنا بل لتتوجه هو بأكليل المجد ..

الواحد من السماء

« الَّذِي يَأْتِي مِنْ فَوْقَ هُوَ فَوْقَ الْجَمِيعِ . وَالَّذِي مِنْ الْأَرْضِ هُوَ أَرْضِيٌّ وَمِنْ الْأَرْضِ يَتَكَلَّمُ . الَّذِي يَأْتِي مِنَ السَّمَاءِ هُوَ فَوْقَ الْجَمِيعِ . وَمَا رَأَاهُ وَسَمِعَهُ بِهِ يَشْهَدُ وَشَهَادَتُهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَقْبَلُهَا . وَمَنْ قَبِلَ شَهَادَتَهُ فَقَدْ خَتَمَ أَنَّ اللَّهَ صَادِقٌ . لِأَنَّ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ اللَّهِ . لِأَنَّهُ لَيْسَ بِكَيْلٍ يُعْطِي اللَّهُ الرُّوحَ . الْآبُ يُحِبُّ الْإِبْنَ وَقَدْ دَفَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي يَدِهِ . الَّذِي يُؤْمِنُ بِالْإِبْنِ لَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ . وَالَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِالْإِبْنِ لَنْ يَرَى حَيَاةً بَلْ يَمُوتُ عَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ » .

(يوحنا ٣ : ٣١ - ٣٦)

كما أشرنا سابقا ، نعود فنقول ، إنه من بين الصعوبات التي نلتقي بها في دراستنا للبشارة الرابعة ، كيف نميز بين حديث المتكلم ، وبين تعليق الكاتب . فمن الأمور التي اهتم بها البشير ، أن يضيف بقلمه تعليقا على حديث ، أو مناظرة

أو حادثة يسجلها . وقد تكون هذه الفقرة من كلمات المعدادن نفسه ، لكن أغلب الظن أنها من تعليق كاتب الإنجيل .

ويبدأ البشير حديثه ، بتأكيده أفضلية يسوع . وتفردته على سواه . في دائرة الحياة المادية نلجأ لمن لهم الخبرة والدراية ، إذا أردنا أن نستفسر عن أمر من الأمور . فإذا أردنا أن نعرف شيئاً عن إحدى العائلات ، فإننا نلجأ إلى رب تلك العائلة ، أو إلى أى عضو من أعضائها . وإذا أردنا أن نعرف أخبار بلد بعيد ، فإننا نصل إلى ما نريد ، عن طريق إنسان أتى على الفور من هناك . وهكذا إذا اشتقنا أن نعرف شيئاً عن الله ، فلا طريق أمامنا إلا أن نلجأ إلى الإبن الوحيد الذى هو فى حضن الآب ، إلى ذاك الذى يستطيع أن يكشف لنا أعماق الله . فمنه نستطيع أن ندرك صفات الله ، وهو وحده الذى يستطيع أن يخبرنا عن سماء الله ، وأمجادها ، لأنها بيته الأزلى .

وهكذا يقول يوحنا ، ان يسوع ، حينما يحدثنا عن الآب ، وعن الأمور السماوية ، فإنه لا يتحدث عن تقليد متواتر ، ولا قصة متناقلة استقاها من مصدر آخر ، انه يخبرنا عما رآه وسمعه فى بيته . وقصارى القول ان يسوع هو الوحيد الذى يستطيع أن يخبرنا عن حق الله ، وحقيقته ، لأنه الوحيد السكأن منذ الأزل ، والذى يعرف كل شىء عن الله . . . وهذا الحق الذى يقدمه إلينا ، هو الإنجيل الحى .

ومن الأمور التى تمزق فى القلب أن القلائل هم الذين يقبلون رسالة يسوع ، ولكن من يقبل رسالته فقد ختم بإيمانه على أن الله صادق وأمين . فى العالم القديم كان الإنسان ، إذا أراد أن يؤكد موافقته على وثيقة ، أو اتفاق ، فإنه يبرز خاتمه ، ويختم فى نهاية الوثيقة . وقد كان الختم علامة موافقته على بنود هذا الاتفاق ، وكان ذلك الختم قانونياً ، وملزماً لصاحبه .

وهكذا حينما يقبل الواحد رسالة يسوع ، فهو يؤكد سلامتها ، ويختتم بحقها ، ويعلن أن الله صادق وأمين . ثم يتقدم البشير خطوة أخرى فيقول إننا نؤمن بما يقوله يسوع ، لأن روح الله ، قد انسكب عليه في تمام قوته ، وحل فيه في ملء كماله . ولقد حل روح الله على أنبياء العهد القديم ، ولسكن حتى اليهود أنفسهم ، كانوا يقولون بأن الله يسكب روحه عليهم ، بحكمة وبمقدار . أما ملء الروح في تمام كماله ، وقوته ، فقد احتفظ به الآب ، للابن الحبيب ، وما تقدم به لإنسان سواه ، لا قبل المسيح ، ولا بعده . ولقد كان اليهود يؤمنون بأن لروح الله وظيفتين : فهو قبل كل شيء يعلن حق الله للإنسان ، وهو في نفس الوقت ، يفتح بصيرة الإنسان ليدرك ذلك الحق . فحينما نقول ان روح الله حل على يسوع في ملء القوة ، فهذا معناه أن يسوع يدرك حق الله في أعماق أعماقه ، ويستطيع أن يعلنه لنا ، أو بمعنى آخر ، حينما نستمع إلى حديث يسوع فإننا نصغي إلى حديث الله نفسه . .

وأخيراً يجابه يوحنا البشر بحقيقة الاختيار الخالد . . الاختيار الذي عليه تتوقف حياة الإنسان أو موته . وهذا الاختيار يقدمه الله لشعبه خلال الأجيال على أفواه عبيده ، وأنبيائه . في سفر التثنية الأصحاح الثلاثين من العدد الخامس عشر إلى العدد العشرين نقرأ القول « أنظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير ، والموت والشر . بما أني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه ، وفرائضه وأحكامه ، لكي تحيا وتنمو ويباركك الرب إلهك . . فإن انصرف قلبك ولم تسمع ، بل غويت وسجدت لآلهة أخرى . . فإنني أنبئكم اليوم أنكم لا محالة تهلكون . . أشهد عليكم اليوم السماء والأرض . قد جعلت قدامك الحياة والموت . البركة واللعنة . فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك » . وفي سفر يشوع نستمع إلى نفس التعدي : « إن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب ، فاختروا لأنفسكم اليوم من تعبدون . . أما أنا وبيتي فنعبد الرب »

(يشوع ٢٤ : ١٥) . ان من الأمور الواضحة المسلم بها ، ان حياة الإنسان ، وأبديته ، يتوقفان على موقفه في مفترق الطرق . وحينما يلتقى الإنسان بيسوع يبدأ أعظم تحد في حياته . فإذا تجاوب قلبه ببضات المحبة ، مع عواطف المسيح ومحبهه ، فهو قد اختار طريق الحياة . وإذا قابل المحبة بالعداء ، وعدم الاكتراث فقد اختار طريق الموت والهلاك . إن الله يتقدم إليه بالحب ، فحينما يرفض تقديم المحبة فقد حكم على نفسه بنفسه بالدينوية ، وجلب على نفسه غضب الله . ولكنه حينما يفتح قلبه لمحبة الله . . لحناؤه ، لعواطفه الفياضة ، حينما يتوج المسيح ملكا على عرش الحياة ، فإن له الحياة الأبدية . . حياة الأبد . . حياة الأبد في ملء فيضها ، وقوتها ، وسعادتها .

تخطيم الحواجز

« فَلَمَّا عَلِمَ الرَّبُّ أَنَّ الْفَرِيسِيِّينَ سَمِعُوا أَنَّ يَسُوعَ يُصِيرُ
وَيُعَمِّدُ تَلَامِيذَهُ أَكْثَرَ مِنْ يُوْحَنَّا. مَعَ أَنَّ يَسُوعَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ يُعَمِّدُ
بَلْ تَلَامِيذُهُ . تَرَكَ الْيَهُودِيَّةَ وَمَضَى أَيْضًا إِلَى الْجَلِيلِ . وَكَانَ لَا بُدَّ
لَهُ أَنْ يَجْتَازَ السَّامِرَةَ . فَأَتَى إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ السَّامِرَةِ يُقَالُ لَهَا سُوخَارُ
بِقُرْبِ الضِّيْعَةِ الَّتِي وَهَبَهَا يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ ابْنِهِ . وَكَانَتْ هُنَاكَ بُيْرُ
يَعْقُوبَ . فَإِذْ كَانَ يَسُوعُ قَدْ تَعَبَ مِنَ السَّفَرِ جَلَسَ هَكَذَا عَلَى
الْبَيْرِ . وَكَانَ نَحْوَ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ . فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ السَّامِرَةِ
لِتَسْتَقِيَ مَاءً . فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ اعْطِينِي لِأَشْرَبَ . لِأَنَّ تَلَامِيذَهُ كَانُوا
قَدْ مَضَوْا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبْتَاعُوا طَعَامًا . فَقَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ السَّامِرِيَّةُ
كَيْفَ تَطْلُبُ مِنِّي لِتَشْرَبَ وَأَنْتَ يَهُودِيٌّ وَأَنَا امْرَأَةٌ سَامِرِيَّةٌ . لِأَنَّ
الْيَهُودَ لَا يُعَامِلُونَ السَّامِرِيِّينَ » .

(يوحنا ٤ : ١ - ٩)

قبل كل شيء دعنا نتصور للنظر كله . فمن الناحية الجغرافية نقول ، ان
رقعة فلسطين لا تزيد في الطول عن مائة وعشرين ميلا من أقصى الشمال إلى
أقصى الجنوب . ولكن هذه المساحة الضيقة كانت تنقسم في زمن المسيح ، إلى

ثلاثة أقسام إدارية : فالى الشمال كانت دائرة الجليل ، وإلى الجنوب دائرة اليهودية ، وبين الاثنتين تقع السامرة .

ولقد استمر يسوع فى خدمته فى اليهودية ، إلى أن بدأت خيوط الأزمة تتجمع حول معمودية الجماهير التى كان يقوم بها تلاميذ المسيح . ولقد فضل السيد أن يتعاشى حدوث أزمة كهذه ، خاصة وأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد ، فأثر أن ينقل دائرة خدمته إلى الجليل .

أما اليهود والسامريون فقد كانت بينهم عداوة أجيال طويلة ، الأمر الذى سنعرض له فى السطور القادمة .

ولكن بالرغم من هذا ، كان أقصر طريق يوصل بين اليهودية ، والجليل ، لا بد وأن يمر بالسامرة . فمن هذا الطريق ، يستطيع المسافر أن يقطع المسافة كلها . فى ثلاثة أيام . أما الطريق الثانى ، فقد كان يمر بمخاضة الأردن ، ويسير بمحاذاة الجانب الشرقى من النهر ، حتى يتعاشى المرور بالسامرة ، ثم يعود إلى عبور الأردن مرة ثانية فى شمال السامرة ، ومن هناك ينفذ إلى الجليل . وكان يستغرق ضعف الوقت الأول . لذلك كان من الحتم أن يمر يسوع بالسامرة إذا أراد أن يأخذ الطريق الأقصر إلى الجليل .

وفى رحلته إلى الجليل ، أتى السيد إلى مدينة من مدن السامرة تدعى مدينة سوخار . وعلى بُعد قليل عن تلك المدينة يتفرع الطريق إلى فرعين . الواحد يتجه إلى الجانب الشمالى الشرقى ، إلى مدينة « سكيثوبوليس » ، أو مدينة السكيثيين ، ويقرن اسمها حالياً بمدينة « بيت شان » ، وقد كانت أكبر مدينة ضمن دائرة المدن العشر « الديكابوليس » ، والثانى يتجه غرباً إلى « نابلس » ، ثم شمالاً إلى « عين غانم » .

وفي مفترق الطريقين ، تقع البئر المعروفة ببئر يعقوب ، والتي ما زالت قائمة حتى يومنا هذا . وهذه البقعة تختلط بالذكريات العزيزة على قلب كل يهودى . فبالقرب منها ضيعة صغيرة اشتراها يعقوب أبو الأسباط (تكوين ٣٣ : ١٨ - ١٩) . وعلى سرير الموت ، وهب يعقوب هذه الضيعة لابنه يوسف (تكوين ٤٨ : ٥٢) . وهناك في أرض مصر ، حينما أتت ساعة يوسف ، أوصى بأن يدفن جسده في فلسطين ، فنقل ودُفن في ذلك المكان ، (يشوع ٢٤ : ٣٢) . وهكذا حول ذلك المكان تذكائر الذكريات . أما البئر نفسها فلم تكن تزيد في عمقها على مائة قدم . ولم تكن بها عين طبيعية ، بل كانت تربتها الهشة تسمح بمرور الماء من الطبقات المجاورة فتتجمع فيها ، ولكنها على كل حال ، كانت من العمق بحيث لا يصل إليها مَرْتَوٍ ، إلا إذا أدلى فيها بدلوه ليصل إلى مستوى المياه .

وحينما وصل السيد وجماعته الصغيرة ، إلى مفترق الطرق ، كان مُتعباً من الرحيل ، فجلس على البئر ، وكان الوقت ظهراً . أما نظام التوقيت اليهودى فكان يبدأ ست ساعات قبل حلول منتصف النهار ، وست ساعات بعد ذلك . أى أن الساعة السادسة من النهار كانت توافق الثانية عشرة ظهراً ، بحسب توقيتنا الحاضر .

ونحن نعرف قسوة الشمس في بلادنا الشرقية ، لذلك لا غرابة أن يشعر يسوع بالتعب ، والظماً من طول الطريق ، أما تلاميذه فكانوا قد ذهبوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاماً ويأله من تصرف غريب بالنسبة لليهودى العادى .

لا بد وأن يذهب يهودى لابتاع طعاماً من قرية سامرية !!

شئ جديد قد غير تفكيرهم وتقاليدهم ، بل غير كيانهم بالكلية .

فكيف يمكن ليهودى أن يدخل قرية سامرية ، ويتنازع طعاما لوثته أيدى أولئك الكلاب ؟ وكيف به يزدرد هذا الطعام ؟ لقد بدأت الحواجز العنصرية، نحى وتلاشى ، ولو عن غير قصد .

وهكذا جلس يسوع على البئر . وجاءت امرأة سامرية من المدينة لتستقى ماء . أما لماذا جاءت إلى هذه البئر بالذات ، وهى تبعد أكثر من نصف ميل بعيداً عن المدينة ، مع أنه كان فى إمكانها أن تستقى ماء من البئر التى فى المدينة، فهذا مشكل نلجأ فى حله إلى الخيال والتخمين . ولعلها كانت فى مكانة من الانحطاط الخلقى ، حتى إن نساء المدينة تألبن عليها وحرمن عليها الاستقاء من البئر ، فكانت مضطرة إلى اللجوء إلى تلك البئر البعيدة . وسألها يسوع جرة ماء . وتطلعت إليه فى دهشة بالغة ، وقالت « كيف تطلب منى أن تشرب ، وأنت يهودى ، وأنا امرأة سامرية ؟ ... »

ويتلو ذلك تعليق من البشير يوحنا ، يتقدم به إلى اليونانيين الذين ليست لهم الدراية بتقاليد اليهود ، فيقول :

« لأن اليهود لا يعاملون السامريين » . ومما لا شك فيه أن الحديث طال بين تلك السامرية ، وبين يسوع ، ولو أن البشير لا يسجل لنا إلا خلاصته . ولا بد أن المرأة السامرية ، قد انهارت أمام نظرات المسيح الفاحصة ، ومعرفته المعجزية بأسرار حياتها ، واعترفت أمامه بكل شئ ، وقبلت منه كلمة الغفران ، وأصبحت أول مبشر نادى ببشارة الخلاص ، فى دائرة السامرة . .

وقليلة هى القصص التى أوردها البشرون ، والتى تظهر لنا شخصية يسوع وصفاته ، كما تظهرها لنا هذه القصة .

١ — فهى تظهر لنا أولاً ، حقيقة إنسانيته ، اننا نراه متعباً ، يرهقه طول السفر ، ظامئاً لجرعة ماء ، بسبب حرارة الشمس ، يجلس على البئر ، فى

غاية التعب . ولعل من الأمور الفريدة التي تتميز بها البشارة الرابعة، أنه في الوقت الذي تؤكد فيه لاهوت الرب يسوع ، فإنها لا تغفل الجانب الإنساني في حياته . ان يوحنا ، بالرغم من تمسكه بحقيقة لاهوت المسيح ، واتجاهه إلى إظهار الجانب المعجزي في حياته ، أكثر من أى بشير آخر، فإنه يؤكّد إنسانيته إلى أقصى الحدود انه لا يصور لنا شخصية خيالية مجردة من كل ضعفات البشرية، بل يقدم لنا ابن الانسان في جهاده ، وتعبه ، وظمأه ، وكل الملابسات التي تحيط بجسم بشريته . انه يرىنا حياته ، حياة صراع وجهاد ، تماما نظيرنا ، ولكنها مع ذلك حياة تنسى نفسها ، وتضحى راحتها ، في سبيل خدمة الآخرين وراحتهم .

٢ - وهي ترسم لنا صورة ، حية ناطقة ، لمواطنه الفائضة ، وقلبه الرقيق . لتصور إنسانا آخر في مكان يسوع ، وليكن رئيس أية طائفة من طوائفنا المسيحية ، ترى ماذا يكون موقفه من سيدة هذه حياتها ، وسمعتها؟ هل كان يفيض بمطفه عليها ، أو يتنازل حتى وينظر إليها؟ أما كانت تخشاه ، وتهرب منه؟ ولكن ها هي تلتقي برب المجد ، وهاهو ينفذ إلى أعماقها ويعرف خبيثاتها ، ولكنه بالرغم من هذا يظهر لها من العطف والحب ، ما يجعلها تعلمن إليه ، وتعترف بخطيتها ، وتطلب منه الغفران ، وترى فيه الصديق الصدوق .

٣ - بل انها تعلن لنا يسوع في صورة الحر المستجير ، الذي يقوم بتحطيم الحواجز العنصرية . واننا نراه هنا يدوس على العداوة التقليدية بين اليهود والسامريين .

ولا ضير علينا أن نعرض في سطور إلى تاريخ ذلك العداء .

نرجع تلك العداوة إلى عام ٧٢٠ قبل الميلاد ، حينما غزا الآشوريون

مملكة الشمال ، أو مملكة السامرة ، وأخضعوها لسلطانهم . ولقد فعل الغزاة
بُسكانها ، ما كان سائداً في ذلك الحين ، فنقلوا جميع السكان سبائاً إلى ميديا
(الملوك الثاني ١٧ : ٦) . وأنوا بخليط من الآشوريين ، والبابليين ، والعويين ،
وسكان حماة ، وكوث ، وسفراويم (الملوك الثاني ١٧ : ٢٤) ليحلوا محلهم .
على أنه من المستحيل عملياً نقل أمة بأكملها . وهكذا بقي جانب كبير من
السكان الأصليين . ثم حدث بالطبع ما كان محظوراً على أبناء إبراهيم : اختلطوا
بالغزاة المستوطنين ، بالزواج والمصاهرة ، ففقدوا نقاوة الدم السامي . ولقد كانت
هذه ، وما زالت ، جريمة لا تغتفر في نظر اليهود . وحتى أيامنا الحاضرة ،
لو تجاسر يهودي أو يهودية ، واقتربا بواحدة ، أو واحد من أبناء الأمم ، فإنه
يعتبر ميتاً في نظر أهله ، وعشيرته ، وتقام له ليالي المسائم ، ويتقبل أقرباؤه
التمزيات . وهكذا انتهت مملكة إسرائيل القديمة ، ولم يعد لها وجود . فمعظم
سكانها أصبحوا سبائاً في بلد غريبة ، وأبتلعوا وسط الأمم ، والبقية الباقية
فقدت نقاوتها العنصرية وأصبحت غريبة عن حظيرة أبناء يعقوب ، فلا يحق لهم
بأن يُدعوا يهوداً فيما بعد .

وبمرور الزمن ، مرت مملكة الجنوب ، مملكة يهوذا ، في نفس الحنة ،
فأحاط ملك بابل بأورشليم وأخضعها ، وسبى الشعب إلى بابل ، ومع ذلك بقي
أولئك السبائا الآخرون أمناً لعنصريتهم ، وتقاليدهم ، ولم يختلطوا بالأمم شأن
مملكة إسرائيل . ثم جاءت أيام عزرا ، ونحميا ، وعاد المسييون إلى أورشليم
بفضل ملك فارس ، الذي سمح لهم بالعودة . وكان أول ما قاموا به من عمل
بعد رجوعهم من أرض السبي بناء الهيكل . ولقد حاول السامريون أن يمدوا
يد المساعدة لأخوتهم ، ولكن المائدين صدّوهم ، وأخبروهم أنه لم تعد لهم
صلة بهم على الإطلاق . فلقد فقدوا تراثهم اليهودي ، ولا حق لهم في الاشتراك في
بناء بيت الرب . ولقد أثار هذا حقدهم ، وأجج ضغائنهم ، حتى كانت العداوة

بينهم وبين اليهود على أشدها ، أكثر ، ما كانت في أيام المسيح . حدث هذا حوالى عام ٤٥٠ قبل الميلاد ، وزاد أيضاً في هذه العداوة ، ما قام به الملك اليهودى المرتد ، منسى ، من مصاهرة سنبلط الحورونى ، والزواج بابنته ، (نحميا ١٣ : ٢٨) . ثم قام بإنشاء هيكل على قمة جبل جرزيم ، الذى يقع في وسط مملكة السامرة ، والذى أشارت إليه للرأة السامرية . وذلك لكى يمنع السامريين من العبادة في هيكل أورشليم ، حتى لاتكون هناك الفرصة لبيلة الأفكار ، وبث روح التمرد فيهم . وفي عام ١٢٩ قبل الميلاد ، فى أيام المكابيين ، قام القائد اليهودى ، يوحنا هيركانوس ، بقيادة حملة عسكرية ضد السامرة ، وتم له ما أراد ، وخرَّب هيكل السامريين لقد كانت العداوة قوية ، ومستمرة ، بين اليهود والسامريين . وكان اليهود يلقبونهم بالكوثيين ، إشارة إلى جنس من الأجناس التى وطنها الأشوريون هناك أبان السبي . يقول الربيون : « لائس خبز الكوثيين ، لأن من يأكل خبزهم كن يأكل لحم الخنزير » . وضمن الكتابات الأبوكريفية ورد القول : « بمملكتين تضرب روحى ، والثالثة ليست بمملكة على الاطلاق : القاطنون سفوح جبل السامرة والفلسطينيون ، وشعبٌ غي يسكن في شكيم » .

فلقد كانت شكيم أو سكيم ، أشهر المدن السامرة . . . ولقد قابل السامريون عداوة اليهود بمثلها . فكان يلذهم تعطيل اليهود الحجاج للمسافرين إلى أورشليم ، من العبادة . وروى التاريخ عن أحد الأخبار المعروفين ، ويدعى « ربي يوحنا » أنه مرَّ بالسامرة في طريقه إلى أورشليم ، فرآه أحد السامريين ، وابتدره بالسؤال : « إلى أين أنت ذاهب ؟ » فأجابه « أنى في طريقى إلى أورشليم للعبادة في الهيكل » . فأجاب السامرى « أما كان الأجدر بك أن تعبد في هذا الجبل المقدس (جبل جرزيم) بدلا من الصلاة في ذلك البيت اللعين ؟ » لقد كان الحجاج يضطرون إلى المرور بالسامرة ، أن

أرادوا الطريق المختصر إلى أورشليم ؛ وكان يلد للسامريين تعطيلهم ، والوقوف في وجوههم ، بشتى السبل .

ولقد كان عمر العداوة بين الشعبين ، يصل إلى ما يقرب من خمسمائة عام حتى عهد المسيح . لذلك فقد كان شبنأ يدعو للغرابة أن يتنازل يسوع ، للعلم اليهودي ، إلى الحديث مع امرأة سامرية .

٤ — على أن هناك حاجزاً آخر قام يسوع بتعطيله ، ذلك الفروق بين الرجل والمرأة . فلقد كان التقليد اليهودي يحرم على أى واحد من الأحرار ، أن يحب سيدة في الطريق ، أو يتحدث إليها ، حتى لو كانت تلك السيدة زوجته أو ابنته ، أو شقيقته ، ما كان مباحاً له أن يتحدث إليها . بل لقد وصل التزمّت بطائفة من الفريسيين إلى أنهم كانوا يغلّقون عيونهم بالكلية ، في أثناء سيرهم في الطريق حتى لا تنفع أنظارهم على سيدة ، فكانوا يصدّمون بالجدران والحواجز فتدعى جباههم ؛ ولذلك فقد لقبوهم بالفريسيين أصحاب الوجوه المحطمة الدامية . فإذا اكتشف واحد من الأحرار متحدثاً إلى سيدة ، كانت في هذه نهاية سمعته الطيبة . ومع ذلك تخطى يسوع هذا الحاجز . زد على ذلك أن هذه المرأة كانت ساقطة ملوثة وسمعته مشينة .

ان قصة يسوع مع المرأة السامرية زاخرة ، فياضة بالعانى تثير الدهشة والعجب ، وخاصة بالنسبة ليهود المصور السحيقة . هنا ان الله ، رب السماء ، نراه متعباً ، مرهقاً ظامئاً ، يفتقر لجرعة ماء ؛ هنا أيدرس جيسة في الوجود ، لا نستكف أن نلتقى بامرأة محطمة ، خاطئة ، وتنفس إلى أعماق مشكلتها بروح الحب ، والعطف ؛ هنا يسوع اليهودي أيدوس على كبرياء اليهود ، وعنصريتهم ، وتقاليدهم ، هنا بداية الإنجيل الجامع ، الشامل ، الذي يتخطى الحدود ، والقيود ، والسدود ، وبشمل النبوذ البعيد ؛ هنا نرى الله تتجه

بمحبتته إلى العالم أجمع ، ليس بالكلام ، بل بالفعل . قاطعا برارى الخطية ،
وقفار الإثم والعار سعياء وراء الشارد ، والضال ، والنبوذ .

الينبوع الحى

« أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا لَوْ كُنْتَ تَعْلَمِينَ عَطِيَّةَ اللَّهِ وَمَنْ هُوَ
الَّذِى يَقُولُ لَكَ أُعْطِيْنِي لِأَشْرَبَ لَطَلَبْتَ أَنْتِ مِنْهُ فَأَعْطَاكَ مَاءَ حَيًّا .
قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ يَا سَيِّدُ لَا دَلْوَ لَكَ وَالْبَيْرُ عَمِيقَةٌ . فَمِنْ أَيْنَ لَكَ
الْمَاءُ الْحَيُّ . أَلَمَلَّكَ أَعْظَمُ مِنْ أَيْدِنَا يَعْقُوبَ الَّذِى أُعْطَانَا الْبَيْرَ
وَشَرِبَ مِنْهَا هُوَ وَبَنُوهُ وَمَوَاشِيهِ . أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا . كُلُّ
مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْمَاءِ يَعْطَشُ أَيْضًا . وَلَكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ
الْمَاءِ الَّذِى أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى الْأَبَدِ . بَلِ الْمَاءُ الَّذِى أُعْطِيهِ
يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ . قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ يَا سَيِّدُ
أَعْطِنِي هَذَا الْمَاءَ لِكَيْ لَا أَعْطَشَ وَلَا آتِي إِلَى هُنَا لِأَسْتَقِي » .

(يوحنا ٤ : ١٠ — ١٥)

نلاحظ أن يسوع فى حديثه مع السامرية ، يتبع نفس النمط الذى أتبعه
فى حديثه مع نيقوديموس . فى أول الأمر نراه يقرر حقيقة ؛ فإذا بهذه الحقيقة
تبدو غامضة ، يُساء فهمها ؛ فيتقدم السيد إلى سامعه بنفس الحق ، ولكن
بصورة أوضح ؛ ويستمر عدم فهمه للقصود . وعندها يدفع السيد من يستمع
إليه إلى مجابهة الحق واكتشافه بنفسه . هذه هى طريقة يسوع فى التعليم ؛

وهى طريقة خالدة فعالة . كما قال أحدهم : « هناك الحق الذى لا يستطيع الإنسان أن يقبله ، إلا إذا اكتشفه بنفسه » .

١ — وكما فعل نيقوديموس ، هكذا ظنت السامرية أن يسوع يقصد حرفية القول ، بدلا من مدلوله الروحى — لقد كان يسوع يتحدث عن الماء الحى . والماء الحى عند اليهود هو ، فى لغتهم المادية ، والماء الجارى بالمقابلة مع الماء الآسن المتغير المجتمع فى حفرة ، أو بركة ، أو المختزن فى الأجران . ولقد كانت بئر سوخار من النوع الأخير ، فهى ليست بها عين حية ، بل ترشح المياه إلى قاعها من طبقات التربة المحيطة . ولذلك فالماء الحى الجارى من ينبوع هو أفضل ألف مرة . وهكذا تساءلت المرأة : « أنك تقول يأنك على استعداد أن تقدم لى ماء حيا جاريا ، من أين ستأتى بهذا الماء الحى ؟ » . ثم إدارت دفة الحديث ، إلى « أينا يعقوب » . وبالطبع ، كان اليهود يشكرون بكل إباء ، صلة أبى الأسباط بالسامريين ، ولكن جانبا قويا من تقاليد السامريين ، كان إدعاؤهم أنهم من سلالة يوسف ، ابن يعقوب ؛ من ولديه أفرايم ، ومنسى . وكأنى بالمرأة السامرية تقول ليسوع : « هل تعترض على كرامة هذه البئر ، ومياهها ، التى تختلط بأقد تقاليدنا ؟ ترى من تكون ؟ ، هل أنت أعظم من أينا يعقوب ، الذى لم يجد وسيلة لقضاء حاجاته ، وحاجات أسرته إلا عن طريق هذه البئر ؟ هل تدعى بأن لك السلطان أن تجعل مياه جارية تنفجر من الصخر ؟ هل أنت أكثر حكمة وقوة ، وإعجاز ، من يعقوب ؟ أن هذا إدعاء لا يجوز لإنسان عادى أن يدعيه . »

٢ — أما عن قولها « لادلولك » ، فالتا نجد تفسيراً له فى العادات السائدة فى فلسطين ، حيث ينذر وجود المياه الجارية ، والأنهار . فحينما يخرج البعض فى رحلة فإنهم يحملون ضمن عتادهم ، دلاء تكون فى العادة من جلد الدواب

حتى يسهل طيها ، وحملها . فإذا مرت القافلة ببئر ، كان من السهل استقاء الماء من جوفها العميق . يروى أحد الرحالة في كتاب عنوانه ^(١) : « المعادات الشرقية في أراضى الإنجيل » مارآه أثناء جلوسه بجوار بئر قريبة من فندق السامري الصالح ، يقول : «

« رأيت أعرابية نازلة من سفوح التلال القريبة متجهة إلى البئر . ولما اقتربت منها رأيتها تحمل في يسراها قربة ماء ، وفي اليمنى دلوأ من الجلد قد ارتبط به حبلٌ طويل . سرعان مادّته في البئر مرة بعد أخرى ، حتى ملأت قربتها . ثم ربطتها وحملتها على ظهرها ، وصعدت من حيث أتت . وبعد قليل رأيت أعرابياً يبدو عليه التعب والظماً من طول الطريق ، تقدم من البئر ، ثم ركم على الأحجار ، وبدأ وكأنه بقيسٌ ينظره عمقها . ولما رأى أنه لا جدوى من ذلك ، وأن البئر عميقة ، لاسبيل للوصول إلى مياهها ، هب واقفاً ، وغادر المكان بنظرة أسيفة : « هذه صورة من الحياة العادية التي تتكرر هناك . وهي تريبنا ما تقصده السامرية بالقول : ياسيد لا دلو لك وكأنى بها تقول له : « وما جدوى الحديث عن المياه الحية التي تريب أن تهبها لي ، وأنت كما أرى ، لا دلو في يديك لتستقى به من البئر ؟ »

٣- ولكن الظماً بالنسبة للفكر اليهودى كان له من مدلوله الرمزي المنعوى فكان يُقصد به العطش الروحي ، أو ظماً النفس لله وكانوا يتحدثون عن إطفاء الظماً بالمياه الحية . لذلك فلم يستخدم يسوع في حديثه تعبيرات غريبة عن العقلية اليهودية . لقد كان أقل إنسان له ذرة من البصيرة الروحية ، يستطيع أن يدرك ما يرى إليه يسوع . وهذه المعاني تتكرر في الكتاب بعهديه .

القديم، والجديد. في سفر الرؤيا. نقرأ القول : أنا أعطى العطشان من ينبوع ماء الحياة مجاناً (رؤيا ٦: ٢١) والخروف الذى فى وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينبوع ماء حية (رؤيا ٧ : ١٧) . وفى سفر النبوة اشعيا نقرأ وعد الله لشعبه المختار : « وتستقون مياهها بفرح من ينبوع الخلاص » (اشعيا ١٣ : ٣) . أما المرنم فهو يتحدث عن ظمأه قائلاً « عطشت نفسى إلى الله إلى الإله الحى » (مزمور ٤٢ : ١) . وفى اشعيا أيضاً نقرأ وعد الله « اسكب ماء على العطشان ، وسيولا على اليابسة » (اشعيا ٤٤ : ٣) . ثم توجه الدعوة السخية إلى الظالمين : « أيها العطاش جميعاً هلموا إلى المياه » (اشعيا ٥٥ : ١) أما شكوى الله على لسان النبي أرميا فهي : « تركونى أنا ينبوع المياه الحية وحفروا لأنفسهم آباراً ... آباراً مشقة لا تضبط ماء » (أرميا ٢ : ١٣) والنبي حزقيال يجعل لنا رؤياه الرائعة عن نهر الحياة الذى ينبع من الهيكل (حزقيال ٤٧ : ١ — ١٢) . ثم النبى زكريا يتنبأ عن الينوع الطهر الذى يفتح فى بيت داود للتطهير من كل نجاسة . (زكريا ١٣ : ١) . ومياه الحياة يكون خروجها من اورشليم (زكريا ١٤ : ٨) . ولقد كان الأحبار يفسرون المياه الحية فى بعض المواضع بحكمة الناموس ، ويفسرونها فى مواضع أخرى بعمل روح الله للقدس فى قلوب البشر .

ان كل كتابات اليهود الدينية الرمزية ، كانت لا تخلو من فكرة ظمأ الروح الذى لا يمكن أن يرويه إلا للمياه الحية التى هى هبة من الله . ولكن يبدو أن هذه المراء السامرية كانت كيفية البصيرة ، فلم تستطع أن تدرك شيئاً من كلام يسوع ، إلا الصيغة الحرفية الفجة التى ما كان يرمى إليها على الإطلاق.

٤ — ولكن يسوع استمر فى حديثه ليعلم لها حقيقة أكثر غرابة . فلقد أعلن لها بأنه هو لا سواه ، يستطيع أن يهبها الماء الحى الذى كل من يشربه

لا يمتطش إلى الأبد . هنا نرى جلال اللاهوت المعجزى . فى اتحاده مع أسمى
أهداف المسيا المنتظر .

فهذا ليس أقل من الحق اليساوى العظيم ، الذى لا يمكن أن يتم إلا على
يدى مسيح الأجيال . يقول للرسم عن الله « لأن معك ينبوع الحياة » (مز ٣٦ :
٩) ومن قلب عرش الله ينظر الرأى يوجنا فإذا به يرى نهر الحياة ينبع من
هناك . (رؤيا ٢٢ : ١) . أما أرميا فهو لا يرى سوى « الرب ينبوع المياه الحية »
(إرميا ١٧ : ١٣) .

وفى العصر اليساوى الذهبى ، الذى يملك فيه المسيح ملكه الشامل نقراً
فى أشعيا بأنهم « لا يجوعون ، ولا يعمطشون . . لأن الذى يرحمهم يهديهم ،
وإلى ينابيع المياه يوردهم » (أشعيا ٤٩ : ١٠) . فى ذلك العصر « يصير السراب
أجماً . والمعطشة ينابيع ماء » (أشعيا ٣٥ : ٧) فحينما تحدث يسوع عن المياه
الحية التى يستطيع أن يعطيها ، والتى كل من يشربها ، يرتوى ، ولا يعمطش إلى
الأبد ، ما كان يشير إلى شىء أقل من كونه مسيح الله الحى ، وابن الله الأزلى
الذى سيعجل بنعمته ، وعمل إنجيله ، مجيء العصر الذهبى المبارك .

٥ - ومع ذلك يبدو أن السامرة لم تستطع أن تدرك هدف يسوع من
من الحديث . ونحن نستمع إليها تتحدى السير فى سخرية قائله له « أعطنى من
هذا الماء حتى لا أعطش ، ولا يرغمنى الظمأ على سلوك هذا الطريق الطويل ،
حر النهار ، لمكى استقى من هذا البئر » . لقد كانت فى هذا الحديث تسخر من
يسوع ، وتنخيله إنساناً لا يدرك تماماً ما يقول . أم لعلها كانت تسخر من المعانى
الروحانية التى يرى إليها . . ولكن مهما كان الأمر فإن هذا أن دل على شىء ،
فإنما يدل على أن فى أعماق كل نفس ظمأ قاسياً لا يمكن أن ترويه مياه هذا

الوجود ، ولا يمكن أن يطفؤء إلا الماء الحى الذى يقدمه الرب يسرع المسيح . . .

يصور لنا الكاتب « سنكلير لويس » فى أحد كتبه ، صورة رجل أعمال انحطت فى حياته معايير السلوك الأخلاقى . وهو فى إحدى الفرص يتحدث إلى عشيقته ، فتقول له : « إننا على السطح قد نختلف فى المظهر ، ولكننا جميعاً سواسية فى العمق السحيق . فنحن جميعاً يجمعنا شعور التماسه ، والحاجة الملحة إلى شيء ما . . . شيء لا نستطيع أن نصل إلى إدراكه » نعم . فى أعماق كل إنسان يشور هذا الشوق الذى لا يشبع . . . هذه الرغبة الغامضة المبهمة . . . هذه الحيرة النفسية الفلقة . . هذا الهدف البعيد الذى قد يخفى عليه ، ولكن تصرفاته ، وحركاته ، وسكناته ، كلها تظهر مشوقة إليه . وفى قصة أخرى للكاتب « واويك دينج » نستمع إلى صبي يتحدث عن الحياة فيقول : أنها تشبه تخطيط إنسان فى ضباب سحرى . أحياباً قد ينجاب ستار الضباب إلى اللحظة فيرى الإنسان وجه القمر ، أو وجه فتاة . ثم يمد يده ليمسك بوجه الفتاة ، أو وجه القمر ؛ فلا يلبث ستار الضباب أن يعود مرة أخرى ، ويتركه يتخطيط كما كان . إلى أى هدف ؟ لا يدري !

أو دعنا نتجه إلى أغسطينوس : إننا نستمع إليه يناجى الله فى « اعترافاته » هاتفاً « يا نبع جمال كل جميل لقد خلقتنا منك ، ولن تجد قلوبنا راحتاً إلا فيك أن اعق حقيقة يؤكدها اختبارنا ، هى أن ظروف الحياة التى نحياها ، لا يمكن أن تشبع جوع القلب ، أو تطفىء ظمأه ، مهما كانت حلوة . موآتية ، وكما يقول الشاعر برواننج :

حيثما نطن أننا فى أقصى حالات الأمان .

فإن لمسة من ريشة الغروب .

تحيطننا باطار حزين ..

وقد تكون هذه اللمسة مصدرها ظروف الحياة المحيطة بنا ، أو قد تكون نابعة من أعماق قلوبنا التي لا تشبعها أمور الحياة الحاضرة ، والتي تحتاج إلى الرى الكامل من ينبوع الحياة العظيم ..

مواجهة الحق

« قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ يَا سَيِّدُ اعْطِنِي هَذَا الْمَاءَ لِكَيْ لَا أُعْطَشَ وَلَا آتِي إِلَى هُنَا لِأَسْتَقِيَ . قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَذْهَبِي وَأَدْعِي زَوْجَكَ وَتَعَالَى إِلَى هُنَا . أَجَابَتْ الْمَرْأَةُ وَقَالَتْ لَيْسَ لِي زَوْجٌ . قَالَ لَهَا يَسُوعُ حَسَنًا قُلْتَ لَيْسَ زَوْجٌ . لِأَنَّهُ كَانَ لَكَ خَمْسَةُ أَزْوَاجٍ وَالَّذِي لَكَ الْآنَ لَيْسَ هُوَ زَوْجَكَ . هَذَا قُلْتَ بِالصِّدْقِ . قَالَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ يَا سَيِّدُ أَرَى أَنَّكَ نَبِيٌّ . آبَاؤُنَا سَجَدُوا فِي هَذَا الْجَبَلِ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ فِي أُورُشَلِيمَ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُسَجَدَ فِيهِ . قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا امْرَأَةُ صَدَّقِينِي إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ لَا فِي هَذَا الْجَبَلِ وَلَا فِي أُورُشَلِيمَ تَسْجُدُونَ لِلْآبِ ،

(يوحنا ٤ : ١٥-٢١)

رأينا كيف كيف أن السامرية ، بروح السخرية ، طلبت من يسوع أن يهبها هذا الماء الحى ، حتى لاتعطش ، ويضطرها الظمأ إلى الحضور إلى البئر

مرة بعد مرة ، وتحمل مشاق الطريق الطويل فاذا بالمسيح يوجه إليها لكمة بجعلها تفيق من هزلها وسخريتها . لقد انتهى وقت العبث ، ولم يعد له مكان . قال يسوع : « إذهبي وادعي زوجك » . وتسمرت المرأة في مكانها ، كأن ألما فجائيا قد جمد عضلاتها ، وتراجعت أمام نظراته النارية ، وكأنها سرت في أعماقها مسرى الكهرباء ؛ وشعب لونها وكأنها ترى رؤيا رهيبة أمامها وبالفعل كان هذا . لقد رأت رؤيا نفسها على حقيقتها . لقد كشف السيد لها النقاب عن ذاتها ، وأرغمها أن تجابه حياتها وجه لوجه . لقد أظهر لها حقيقة خطتها . انحلالها تعاسة حالها . إن أعظم معجزة تتقدم بها المسيحية ، هي أن تقدم للانسان إعلانا مزدوجا : فهي تعلن له أمجاد الله . . قداسته . . عدالته . . وهي تكشف له حقيقة نفسه . . ذاته . . صفاته . ولا يوجد إنسان ، مهما سميت حاسيته ، يستطيع أن يرى نفسه ، إلا في نور للمسيح الفاحص ؛ وعندها تروعه حقيقة نفسه ، ويرى مرارة حياته ، وتعاسها . . أو دعنا نستخدم تعبيراً آخر . أن تأثير المسيحية يبدأ في الإنسان باحساس عميق بالخطيئة . . أنه يبدأ ييقن ثابت بأن الحياة التي نحياها لا جدوى منها . وهذا يجعلنا نستيقظ لأنفسنا ونستيقظ إلى حاجتنا لله .

ولقد أتجه البعض إلى تفسير رمزي لقصة الخمسة أزواج التي ذكرها السيد للمرأة السامرية ، والسادس الذي ليس زوجها بالمرّة . قالوا إن هذا تصوير استعاري مجازي ، يصور لنا تاريخ السامرة كأمة انحرفت عن عبادة يهوه العظيم وليس كتقرير لواقع حياة سيدة بالذات . ونحن نعلم أنه حينما سبي شعب السامرة إلى المنفى ، أتى الآشوريون بحمسة أجناس ليحلوا محله . وأتينا نقرأ في سفر الملوك الثاني في الاصحاح السابع عشر ، كيف أن كل جنس من هذه الأجناس قد أتى بألمته الغريبة إلى هناك لعبادتها . « فكانت كل أمة تعمل

آلهتها ، ووضعوها في بيوت المرتفعات التي عملها السامريون فعل أهل بابل سكوث بنوث . . وأهل كوث عملوا نرجل . . وأهل حماة عملوا أشيا . . والعويون عملوا نبخز . . والسفروا يميون كانوا يحرقون بنبيهم بالنار لأدرملك « (٢ ملوك ١٧ : ٢٩ ، ٣٠) . وهكذا قالوا أن المرأة السامرية ترمز لأمة السامرة ؛ وأن الأزواج الخمسة ترمز إلى الآلهة الخمسة ، الذين ارتبط بهم تاريخ السامرة ، وشعبها بعد السبي . أما الزوج السادس ، فهو يرمز إلى الله الحي ، الذي تدعى السامرة ارتباطها به ، وعبادته ، ولكن ليس هو زوجها ، وليست هي امرأته على الإطلاق . أنها ترتبط به في حالة الجهل والغباء : ولكيه لم يصبح بعلاهما ؛ ولن يصبح على الإطلاق . وأن تفسيراً كهذا قد يفسر خيانة أمة ، وارتدادها عن إلهها . ولكن القصة كلها تبدو أكثر واقعية من أن تكون استعارة أو مثلاً رمزياً . .

وقال البعض أن هذه نبوة بقاء . وإن النبوة نقدٌ بناة يدفع للرجاء . فالنبي يشير إلى إنسان . أو إلى أمة ، بخطأ في حياته ، أو حياتها . ولكنه يفعل ذلك ، لا يدفع هذا الإنسان ، أو هذه الأمة إلى حالة اليأس ، بل يشير إليها بطريق الشفاء ، والإصلاح ، والنجاة . وهكذا بدأ يسوع باظهار حقيقة حالة هذه المرأة ، وقساوة قلبها ، ولكنه استمر في حديثه معها ، ليعلم لها طريق العبادة الحقيقية ، التي توصل الإنسان إلى الله ، وإلى رضاه . .

أما سؤال المرأة للسيد ، فإنه يبدو غريباً على إلهامنا . أنها تقول وتبدو عليها الجذ فيما تقول ؛ « آباؤنا حتموا علينا السجود في هذا الجبل ، جبل جرزيم . واليهود يقولون أن العبادة الحقيقية لن تكون خارج حدود أورشليم ؛ فماذا ترى ؟ » .

ولقد زيف السامريون التاريخ ، ليوافق عقائدهم . قالوا أن إبراهيم أبا

المؤمنين ، حينما جاء إليه الأمر الالهى ، بأن يأخذ اسحق ، ويصعده محرقة ، كان الجبل الذى صعد مدارجه ، لينفذ بنود طاعة الإيمان ، ليس جبل الموريا ، بل جبل جرزيم ! وقالوا أيضاً أن هناك التقى « ملكى صادق » بإبراهيم ، وباركه ، فقدم له إبراهيم عشرةً من كل ممتلكاته . وقالوا أيضاً أن على سفح جرزيم ، قام موسى بتقديم أول ذبيحة لله ، حينما دخل الشعب أرض الموعد ، وهناك أقام أول مذبح ، مع أن الحقيقة أن ذلك تم على جبل عيبال (سفر التثنية ٢٧ : ٤) . لقد حَرَفُوا نصوص التوراة ، وزيفوا التاريخ ، ليمجدوا جبلهم القومى . أما جبل جرزيم ، فإن كل صلته بتاريخ دخول العبرانيين ، إلى أرض الموعد ، هى أن ستة من آباء الأسباط الاثنى عشر ، وقفوا على سفحة ليباركوا الشعب أثناء دخولهم هناك ، بينما وقف الستة الآخرون ، على جبل عيبال يرددون اللعنات على من يعصى وصايا الناموس — نقول إن هذه المرأة السامرية ، قد تشبعت منذ طفولتها ، باعتقادها بأن أقدس بقعة فى الوجود هى جبل جرزيم ، وأن أحفر مكان هو أورشليم ، والهيكل القائم على سفح الموريا . ولعل الخيال لا يشطح بنا بعيداً ، إذا تصورنا أن المرأة قالت فى نفسها : « إننى أشعر بخطيئة أمام الله ؛ وأريد أن أقدم ذبيحة خطية ؛ ينبغى أن أصنى حسابى مع الله ، وأتقدم بذبيحة فى هيكله . ترى فى أى مكان ينبغى أن أتقدم بهذه الذبيحة ؟ . » لقد كان الطريق الوحيد للتكفير عن ذنوبها ، بالنسبة لشعبها ، كما بالنسبة لليهود تقديم الذبائح والمحرقات .

ولم يكن القصد من سؤالها ، مناقشة أفضلية جرزيم على الموريا ، أو الهيكل القائم فى السامرة ، على الهيكل المقام على جبل صهيون ؛ إن كل مشكلتها كانت تتركز : فى أى المسكانين أستطيع أن أجد الله ؟ !

كان جواب يسوع لها ، بأن عهد الهياكل المصنوعة بأيدى ، والمنافسات

القائمة على الأما كن النصرية ، قد بدأ يضمحل وقارب النهاية . وإن الساعة قد أتت ، حيث لا يتقيد العابدون بإمكانة مصنوعة ، لأنهم سيكتشفون الله في كل مكان . . . ولقد تنبأ صفنيا قبل ذلك بمئات السنين بهذا الحق المبارك حيث « يسجد له كل الناس ، كل واحد من مكانه . كل جزائر الأمم » (صفنيا ٢ : ١١) . وفي نبوات ملاخي ، نستمع إلى صوت الله يهتف عبد لسانه « اسمي عظيم بين الأمم . وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور وتقدمة طاهرة » (ملاخي ١ : ١١) . لقد كان جواب المسيح للسامرية : بأنه لا حاجة بها أن تعير مكانها . . . لا حاجة بها أن تذهب إلى هنا ، أو هناك ، لتعبد الله . . . لا حاجة بها أن تكتشفه في هيكل جرزيم ، أو هيكل أورشليم ؛ لأنه كلى الوجود ، في كل مكان . فعبادة الله ، لا يعتمد على مكان معين ، ولا قبلة معينة ، نتجه إليها .

العبادة الحقيقية

« أَنْتُمْ تَسْجُدُونَ لِمَا لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ . أَمَّا نَحْنُ فَنَسْجُدُ لِمَا نَعْلَمُ لِأَنَّ الْخَلَاصَ هُوَ مِنَ الْيَهُودِ . وَلَكِنْ تَأْتِي سَاعَةٌ وَهِيَ الْآنَ حِينَ السَّاجِدُونَ الْحَقِيقِيُّونَ يَسْجُدُونَ لِلآبِ بِالرُّوحِ وَالْحَقِّ . لِأَنَّ الْآبَ طَالِبٌ مِثْلَ هَؤُلَاءِ السَّاجِدِينَ لَهُ . اللَّهُ رُوحٌ . وَالَّذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ فَبِالرُّوحِ وَالْحَقِّ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدُوا . قَالَتْ لَهُ الْمَرَأَةُ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ مَسِيحًا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمَسِيحُ يَأْتِي . فَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُخْبِرُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ قَالَتْ لَهَا يَسُوعُ أَنَا الَّذِي أَكَلَمُكَ هُوَ » . (يوحنا ٤ : ٢٢ — ٢٦)

في السطور السابقة انتهينا إلى قول المسيح للمرأة السامرية أن المنافسة القديمة القائمة بين اليهود والسامريين هي في طريقها إلى الزوال ، وأن اليوم آت حيث تصبح استحقاقات جبل جرزيم ، وجبل صهيون ، شيئاً نافلاً مضي أوانه ، لأن الذي يريد أن يتجه إلى الله ، سيجده في كل مكان ، ولكن بالرغم من هذا فإننا نستمع إلى السيد يؤكد أفضلية الأمة اليهودية ، في إعلانات الله ، ومخططة السرمدي للحلاص .

فالسامريون يعبدون الله في جهل ، وهكذا يقول معلم الأجيال ونحن نلس صدق هذه الحقيقة من واقع تاريخهم . فهم لا يسمعون إلا بأسفار موسى الخمسة ، ويعتبرون كل ما عداها ، باطل من صنع البشر . فكتابات داود ، والأنبياء لا قيمة لها في نظرهم . الصلوات والتأملات الحلوة ، لا تنسب قلوبهم والوعيد المشجعة ، والنبوءات الصادقة ، لن تلهب حماسهم ، ولن تمس قلوبهم إن ديانتهم ديانة مبتورة ، لأنهم يؤمنون بكتاب مبتور . لقد رفضوا الحكمة التي قدمها الله لهم ، لتكون نبراساً لهم في الطريق . ويزيد الأحبار اليهود على ذلك قولهم بأن عبادة السامريين كانت مبنية على الخوف والوسوسة والخزعبلات فهي لا تقوم على المعرفة البناءة ، التي تؤدي بهم إلى عبادة المحبة ؛ بل أساسها الجهل المطبق ، الذي يدفع بالإنسان إلى عبادة الخوف ، والرغبة ، بغية اتقاء غضب الله . وكما أسلفنا ، نعود فنقول ، أن الشعوب التي استوطنت مملكة الشمال في السبي ، جلبت معها آلهتها لتعبد لها (٢ ملوك ١٧ : ٣٩) . ولكن الوحي يخبرنا أن هذه الشعوب أغاظت الرب بأفعالها فأرسل عليهم السباع ؛ ففتكت بالكثيرين منهم مما اضطرم إلى الصراخ للملك آشور ، وجعلهم يقرنون الكوارث التي نزلت بهم ، باغاثهم لإله الأرض التي حلوا بها . وهكذا أرسل لهم ملك آشور أجد الكهنة المسيبيين ليعلمهم حق يهوه فسكن في بيت

ايل وعلمهم كيف يتقون الرب . (٢ ملوك ١٧ : ٢٨) . ولكن يبدو أن هذه الشعوب احتفظت بعباداتها كما هي ، وأضافت إليها عبادة يهوه ، استرضاء له ، ورهبة منه ، فهو قبل كل شيء إله تلك الأرض التي يعيشون فيها ، ويأكلون من خيراتها ، ومن الخطر عدم إرضائه ، أو إهمال عبادته . لقد أصبح يهوه بالنسبة إليهم واحداً ضمن قائمة آلهتهم .

وإننا نلاحظ في العبادة الباطلة ، أخطاء ثلاث :

١ — الخطأ الأول أن العبادة الباطلة تختار ما نشاء أن تدركه ، وتقبله عن الله ، وعن صفاته ، وترفض ما لا تريد أن تقبله . لقد مزق السامريون ما يقرب من ثلثي أسفار الكتاب ، وأبقوا على أسفار موسى الخمسة فقط ، أن الديانة التي تأخذ من الحق ، جانباً واحداً منه ، وترفض الباقي ، هي ديانة مبتورة خطيرة . من السهل اليسير على الإنسان أن يقبل ويتمسك بالجزء الذي يعجبه ويوافق ، من حق الله ، ويهمل الباقي . وهذا يكون وبالاً على صاحبه ، وعلى المجتمع .

مثال ذلك ما فلسه في بعض المفكرين ، والسياسيين ، وحتى رجال الكنيسة ، الذين يبيعون الاستعباد والتفرقة العنصرية استناداً على بعض أجزاء من الكتاب المقدس ، حيث كانت العبودية ، في وقت من الأوقات ، شرعاً . والتفرقة بين الطبقات ناموساً ، وقانوناً ، ويهملون الجزء الأكبر من الكتاب الذي يربنا جميع طبقات البشر سواسية في الحقوق والواجبات فلا تفرقة بين أمة وأمة ، أو بين طبقة وطبقة لأنه « صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض » .

لنأخذ مثلاً من أمثلة التمسك بالحق الخاطئ ، ما حدث لأحد الرعاة في إحدى الكنائس في مدينة كبرى ؛ حينما دبر حملة تنادى بالعفو عن أحد

المذنبين الذين أدانهم القانون في جريمة من الجرائم ، أو على الأقل تخفيف الحكم الصادر عليه . فهذا ، في نظره أقل بند من بنود الرحمة المسيحية . وفي يوم دق جرس التليفون ، وسمع الراعى صوت إحدى السيدات يهتف له : « إتنى فى غاية الدهشة ، إنك تزعم حركة مثل هذه وتناصر قضية خاسرة ، وأنت الذى تنادى من المبر بحق الكتاب » « ولماذا تندهشين ياسيدتى ؟ » « أظن أنك تعرف كتابك جيداً » « اعتقد ذلك . » ألا تعرف المبدأ الذى ينادى به الكتاب : عينٌ بعين ، ولسنٌ بسن ؟ . هنا نحمد سيدة ، تختار من التوراة الموسوية ، المبدأ الذى يتفق مع مزاجها ، وتغفل كل تعاليم المسيح الرحيمة ، التى نادى بها فى موعظته على الجبل . ينبغى أن نتذكر أنه ، بالرغم من قصورنا كبشر ، فى إدراك الحق فى أدق دقائقه ، علينا أن نقبله فى جملته ، ولا نقتطف منه الأجزاء التى تروقنا أو توافق أمزجتنا ، ونصرفانها .

٢ — الخطأ الثانى أن العبادة الباطلة ، عبادة مبنية على الجهل . إن العبادة ينبغى أن تكون اقتراب الإنسان بكلياته إلى الله . فالإنسان كائن عاقل ؛ ومن واجبه أن يستخدم امكانيات تفكيره . إن الديانة قد تبدأ باستجابة عاطفية ، لكن هذه الاستجابة العاطفية ينبغى أن يأتى عليها الوقت لتدخل إلى معمل الفكر ، وتخرج إلى حيز العمل أكثر نضوجاً وقوة وتفاعلاً . قال أحد اللاهوتيين ^(١) . إن الديانة الحقيقية آفاقها أكثر اتساعاً من دائرة الفكر ، ولكن بالرغم من هذا ، فإن الكثير من مجهودنا الدبنى ، مآله إلى الفشل لأنه لا يستند على أساس من المنطق السليم . إن عجز الفكر ، عن أن يساند الحق ، هو فى حد ذاته خطية . وديانة الإنسان لن تقوئد على أساس راسخ ، إلا إذا عرف ، ليس ما الذى يؤمن به فحشبه ، بل لماذا يؤمن به . الديانة

الحقيقية أساسها الرجاء ، ولكنه الرجاء الذى يسند العقل ، ويؤازره ، ويحميه
أو كما يقول الرسول بطرس بنفى أن تكونوا « مستعدين دائماً لمجاوبة كل
من يسألكم عن سبب الرجاء الذى فيكم » (١ بطرس ٣ : ١٥)

٣ — الخطأ الثالث ، الديانة الباطلة هي ديانة مبنية على الخرافات ،
والأوهام ، والأباطيل . أنها ديانة لا تنبع من حاجة الإنسان ورغبته الصادقة
بل إن أساسها هو شعور الإنسان بأنه من الخطر الجسيم ، ألا يتمسك بينودها
ويخضع لمطالبها . وكثيرة هي الوسوس التي تتحكم في مشاعر الناس وتكيف
حياتهم وتدفعهم في تصرفات خاطئة ، بعيدة عن الاتزان . فكم من إنسان
مصاب بداء التطير ، إذا خرج في الصباح . وكان أول من يلتقى به إنساناً
الشوها ، فقد أحد أعضائه ، فانه يتشائم من اليوم كله . أو إذا تصادف
واضطرت الظروف إلى الانتقال لبلد غريب ، لم يجد سكناً إلا البيت رقم ١٣
أو الغرفة التي تحمل هذا الرقم في فندق ، فإنه يفضل المبيت في العراء ، أو إذا دعى
لحفلة ، وكان عدد المدعوين يصل إلى نفس الرقم ، رفض الدعوة ، أو إذا
بقطة سوداء . اعتقد أن الحظ ابتسم له .

على هذا القياس تقوم الديانة الباطلة . أنها وليد مشاعر خاطئة دفينية في
أعماق الإنسان . . . مشاعر قد يصل به الاعتقاد إلى أنه من الخطأ الانسياق
في تيارها ، والخضوع لمستلزماتها ، وهكذا يحاول العقل الواعي كبتها ،
والسيطرة عليها ، ولكنها مع كل هذا تظل راسية في العقل الباطن ،
ويظل شعور الإنسان يدفعه إلى تجنب ما لا ترتضيه أو العمل بما
تقتضيه ، خوفاً من أن يقع به الضرر ، أو جلبا للخير الأوفر . وهكذا الديانة
الباطلة ، تقوم على أساس من المخاوف الفاضلة التي ترعب الإنسان ، وتدفعه
إلى اتقاء الله ، خوفاً من أن يصاب بكارثة واهمة . ولكن الديانة الحقيقية

لا تقوم على الخوف ، بل على محبة الله . . على عرفان بالجميل لما صنعه معنا . .
على رغبة صادقة بأن يجلس على عرش القلب ، ويتوج الحياة ، ويبارك كل
صغيرة ، وكبيرة فيها . إن العبادات التقليدية غالباً ما تدخل في مراسيمها ،
الكثير من الخيالات والأوهام المبهمة . فالبخور استرضاء لله ، والشموع
الموقدة تكريم للقديسين ، والصلوات المرفوعة لفتح باب الفردوس للموتى
وأفلاهم من عقاب الله ، ورضى الكاهن من رضى الله ، وغضبه من
غضب الله . فإذا بارك فالبركة لنا ، وإذا نطق باللعنة ، فاللعنة علينا .
وقس على هذا الكثير ، من بركات الصور ، والصلبان وغيرها .
وهكذا أشار يسوع إلى الديانة الحقيقية . . إلى العبادة الصادقة . فإله روح ،
والتعبد له ينبغى أن يكون بالروح والحق . وحالما يشرق هذا الحق على
الإنسان ، فإنه يرى بطلان الكثير من التقاليد التى يتمسك بها . فإن كان لله
روح ، فهو لا تصفه الماديات . لذلك تكريم الصور، والتماثيل ، اعتقاداً بأنها
تتمتع بحلول خاص للروح الكلى ، أو برعاية خاصة للذى لا تحده السموات ،
هو شرك بالله ، وعبادة صنيعة تهين أمجاده وصفاته المقدسة . وإن كان الله
روح ، فهو لا تحده الأبعاد والأمكنة ، لذلك فإن تكريم أورشليم كمكان حلول
الله ، أو الاتجاه لقبله معينة فى الصلاة ، يحده من ذاك الذى يسمو على كل قيود
وحدود . وإن كان الله روح فالذبيحة التى تقدم له ، ينبغى ألا تكون ذبيحة
مادية ، ينبغى أن تقدم له ذبيحة النفس الحية . فالتقدمات المادية ، والذبايح
الحيوانية ، والتقاليد الحسية ، كلها تقصر عن إرضاء الله . إن التقدمات التى
تسر قلب الله ، دون سواها ، هى ثمار الروح التى عملت فيها نعمة الله ،
واستجابات لفاعليته الحية . . . ثمار المحبة ، والطاعة ، والخدمة المضحية ، والتعبد
القلبي لجلاله . فروح الإنسان هى أسى ما فى كيانه . هى الجوهر الذى يبقى

بعد أن يفتى العرض الزائل . هي للرآة التي تعكس رؤى الله ، وأحلام الأبدية ، لولا الضباب الذى تُسدله رغبات الجسد ، وأشواقه ، واتجاهاته ، والتي تعطل حساسية النفس ، واستجابتها لإعلانات السماء . فالعبادة الحقيقية هي العبادة تحت قيادة الروح . وهي العبادة التي توصل الإنسان إلى الشركة المباركة مع الله . ان العبادة الحقيقية لا تعتمد كلية على الإتيان إلى مكان معين ، ولا تهتم بالتمسك بتقليد من التقاليد ، أو ممارسة من الممارسات ، ولا تظن أن إرضاء الله في تقديم الهدايا والتقدمات . إن العبادة الحقيقية تعتمد على لقاء روح الإنسان ، الجوهر الخفى في أعماقه ، بالله الذى هو الروح الأسمى غير المنظور ، والذي يتطلب منا عبادة الروح والحق .

ثم تُختتم هذه الفقرة الرائعة ، بتصريح عظيم من فم السيد . لقد فتح السيد ، بحديثه وإعلاناته ، آفاقاً عظيمة أمام هذه الرآة السامرية ، آفاقاً لم يكن من السهل عليها ، في جهلها ، وجسدانيتها ، وخطيتها ، أن تفتح مداركها لفهمها ، وتستوعبها ، وتصل إلى إرتفاعها . وهكذا اكتفت بالقول : « أنا أعلم أنه حينما يأتى المسيا ، المسيح المسوح منذ الأزل ، فهو سيكشف لنا كل شيء ، ويعلن لنا أسرار الحق » . . ويحييها السيد : « أنا الذى أكلك هو » ومادام الذى يُعلن لها هذا الحق هو المسيا ، للمسوح منذ الأزل في وظيفته ، وهو « هُوَ » يهوه الإبن الأزل فى أبعاد لاهوته ، فكل ما ينطق با حق وصدق .

المشاركة فى الدهشة

« وَعِنْدَ ذَلِكَ جَاءَ تَلَامِيذُهُ وَكَانُوا يَتَعَجَّبُونَ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ مَعَ امْرَأَةٍ . وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مَّاذَا تَطْلُبُ أَوْ لِمَاذَا تَتَكَلَّمُ مَعَهَا

فَتَرَكَتِ الْمَرْأَةُ جَرَّتَهَا وَمَضَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَتْ لِلنَّاسِ . هَلُمُّوا
أَنْظُرُوا إِنْسَانًا قَالَ لِي كُلُّ مَا فَعَلْتُ . أَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمَسِيحُ .
فَخَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَأَتَوْا إِلَيْهِ .

(يوحنا ٤ : ٢٧ - ٣٠)

وليس بالكثير على التلاميذ، أن تستولى عليهم الدهشة ، عند عودتهم من
مهمتهم في سوخار ، فإذا بهم يشاهدون معلمهم جالسا على البئر ، يتحدث مع
امرأة سامرية . ولقد أشرنا بين السطور ، إلى مقام المرأة عند اليهود . يقول
الأخبار في تقاليدهم : « لا ينبغي أن يتحدث الإنسان إلى امرأة في الطريق ، حتى
ولو كانت زوجته » . والمرأة ، في نظرهم ، أحقر من أن تستوعب الشريعة ، وتلقن
أمرار الناموس « وخير لكلمات الناموس أن تحرق بالنار ، من أن تلقن لامرأة »
ومن تعاليمهم أيضا : « في كل مرة يُطيل المرء حديثه مع امرأة ، يجلب الشر على نفسه ،
وينحرف عن وصايا الناموس ، وفي النهاية يرث جهنم » . ان يسوع ، كان في
نظر التقليد اليهودي ، قد ارتكب أشنع وأرهب تصرف ، بحديثه مع هذه
المرأة . ولكننا أسلفنا أيضا أن يسوع كان في تصرفه هذا ، محطما لأحد الحواجز
التي أقامها التزمّت ، والعقلية الجامدة . . ثم تتبع ذلك لسة مذهلة ، تعلن لنا
الكثير ، ولا يمكن أن يسجلها إلا شاهد عيان لتلك الحادثة . فبالرغم من
الدهشة البالغة التي استولت على التلاميذ ، لم يفكر أحدهم أن يسأل المرأة
عن بغيتها في الحضور إلى المكان ، أو يسأل يسوع عن هدفه من الحديث معها .
لقد تكشفت لهم من قبل ذاتية الرب يسوع وصفاته . وكانوا على يقين من أنه
مهما أتى من أعمال ، قد تبدو غريبة في مظهرها ، فلا مجال للتساؤل ، أو مناقشة
هذه الأعمال . إن الإنسان الذي يستطيع أن يقول : ليس لي أن أتساءل عن

تصرفات يسوع معي ، أو مطالبيه مني ، فأمام أعماله وأوامره ، ينبغي أن يتلأشى كل اعتراض أو فضول — هو بالحقيقة إنسان قد وصل إلى درجة رفيعة في التلمذة الحقيقية للمعلم الأعظم .

أما المرأة ، فإنها كانت قد تركت جرتها عند البئر ، وأسهرت إلى القرية . وكونها قد تركت جرتها ، يشير إلى حقيقتين : الأولى أنها في عجلتها للسمي إلى الآخرين ، لإشراكهم معها في اختبارها المبارك ، نسيت كل شئونها الخاصة . والثانية ، أنها كانت مصممة على العودة إلى السيد مرة ثانية ، لتقديم له خدماتها . ان تصرف هذه المرأة يقدم لنا أروع صورة للاختبار المسيحي الصادق ، في أطواره المتباينة .

١ - لقد بدأ هذا الاختبار معها ، باكتشاف حقيقة نفسها . . . بمواجهة حياتها النافثة ، واعوجاج سلوكها ، وسيرتها المشينة وجها لوجه . . . بالإقرار بمذنوبيتها ، وبالتالي بمعجزها عن أن تصلح كيائها ، أو تغير طريقها الشائك المرير . وهكذا حدث أيضا مع بطرس . ، حينما دخل السيد إلى سفينة الصيد الذي كان يعمل بها ، في الوقت الذي أجهد نفسه طول الليل في الصيد ولم يصطد شيئا ، ولكن حينما قال له المسيح « ألق إلى جانب السفينة الأيمن » ، فلما ألقى الشباك لم يعد يستطيع أن يجذبها من كثرة السمك ، حتى كادت الشباك أن تتمزق . فجاءت السفينة الثانية لمعاونته ، وامتلأت السفينتان بالسمك حتى أخذتا في الفرق ، فأننا نقرأ أن الدهشة اعترت الجميع من كثرة الصيد ، حتى أن بطرس خرّ ساجدا أمام السيد ، وهتف له في تأثر : « أخرج من سفينتي يا رب لأنني رجل خاطيء » (لوقا ٥ : ٨) . ففى نور لاهوت المسيح ، وجلاله المعجزى ، وسموه الفريد ، رأى بطرس حقيقة نفسه ، وأقر بمعجزه . وكثيرون يستطيعون أن يهتموا على صدق هذا الحق ، في اختبارهم الشخصي . فعينما أشرق نور

المسيح على حياتهم ، استطاعوا أن يدركوا حقيقة أنفسهم ، وتولاهم شعور قوى بالمذلة ، يصل بهم إلى حد احتقار النفس ، وازدراؤها . يقول الكتاب : « القلب أخدع من كل شيء ، وهو نجيس ، من يعرفه ؟ » .

وآخر شيء يصل إليه الإنسان هو معرفة حقيقة ذاته . انه يستطيع أن يبصر جيداً عيوب الآخرين ، أما عيوبه فإنها تخفى عليه . ولكن أول ما يحدث للإنسان عند لقائه مع المسيح ، هو أن يرغب على أن يفعل ما كان يتجنب عمله طيلة العمر : أن ينظر إلى نفسه ، ويرى حقيقتها ، ويبصر ذاته في نور الله الفاحص .

٢ — ولقد ذهلت المرأة السامرية ، حينما اكتشفت مقدرة المسيح على التغلغل إلى أعماق كيائها ، والوصول إلى أمرار حياتها . لقد أذهلها معرفته الدقيقة بأسرار النفس البشرية وبأسرار نفسها على وجه التحديد . ومن قبل استولى على للرسم في القديم ، نفس الشعور بالدهشة المتزجة بالخوف ، من إدراك الله لأسرار نفسه ، وكشفه لأعماق أعماقها . وهكذا هتف يقول في المزمور المنة والتاسع والثلاثين : « يارب قد اخترتني وعرفتني . أنت عرفت جلوسى وقيامى . فهمت فكري من بعيد . مسلكتى ومربضى ذريت ، وكل طرقى عرفت لأنه ليس كلمة فى لسانى . إلا وأنت يارب عرفت كلها . من خلف ومن قدام حاصرتنى ، وجعلت على يديك . . . أين أذهب من روحك ، ومن وجهك أين أهرب . إن صعدت إلى السموات فأنت هناك . إن فرشت فى الهاوية فما أنت . إن أخذت جناحى الصبج ، وسكنت فى أقاصى البحر ، فهناك أيضاً تهدينى يدك ، وتمسكنى يمينك . . » (مزمور ١٣٩ : ١ - ١٠) .

ويروى عن « سبرجن » أن فتاة صغيرة كانت تجلس بجوار أمها ، تستمع إلى إحدى عظاته . وبعد أن انتهى أمير الواعظين من الخدمة ، همست لأمها :

« ماما ، من أين له معرفة ما يجري بين جدران بيتنا ؟ » اننا مهما حاولنا أن نلتحف بالتستر . . . بالكتمان . . . بالرياء . . . بأية وسيلة من الوسائل ، التي نحاول أن نخفي بها أعماق حياتنا ، فإنه لا يوجد ستار ، مهما كان سميكاً ، يمنع المسيح من أن ينفذ بنظره الفاحصة إلى أعماق السر ، والسريرة ، وأغوار القلب البشرى . وهو لا ينظر الجانب الردىء فحسب ، بل أنه يرى أيضاً الإمكانيات الكامنة فيه ، والتي يمكن بمشها ، ونفخ الحياة فيها ، لتقوم من رقدة الموت ، وتعمل عمل الأبطال . ان طبيب النفوس العظيم هو الجراح الذى ينفذ ببصيرته إلى العضو التالف ، الذى يلزم بتره . ولكنه ، فى نفس الوقت ، يرى إمكانيات الصعة والازدهار ، التى تعقب هذه العملية الجراحية .

٣ — ولقد رأينا أيضاً كيف أن السامرية لم تكتف بأن تتمتع بإشراق النور على نفسها ، بل سارعت لتنادى للآخرين بهذا الاكتشاف المبارك. انها حين اكتشفت المن السماوى ، لم تكتف بأن تأكل ، وتشبع ، بل أسرعت لتنادى الجوع لياكلوا ، ويتمتعوا ، وبنالوا البركة . . . وهى إذ أبصرت ينبوع الحى ، لم يكفها أن تطفىء ظمأها ، بل ان قلبها أصبح ينبوعاً فياضاً ، يفيض على الآخرين بالمياه العذبة . إن الحياة المسيحية تقسوم على عمودين متشابهين : اكتشاف الحق وقبوله ، ثم اعلان هذا الحق للآخرين . وبناء الحياة لا يقوم على عمود واحد منهما . إن كنا نظن بأننا اكتشفنا ينبوع الحياة ، فإن عدم توصيل البشارة للآخرين معناه إن نفوسنا لم ترتو منه . قلن يكون اكتشافنا كاملاً ، ما لم تملأنا الرغبة فى مشاركة الغير لنا . والبرهان الحقيقى على أننا قبلنا المسيح فى حياتنا ، وترجع على عرش قلوبنا ، هو إعلانه للآخرين . ان كنا قد نلنا الشفاء من مرض الخطية القاتل ، فلنخبر بكم صنع بنا الرب ورحمنا . ولننادى المرضى بأن يسرعوا إلى عيادة الطبيب الأعظم .

٤ - فلاحظ أن هذه الرغبة في مشاركة الآخرين لها في اختبارها، قد طفت على كل الشاعر الأخرى في قلبها، والتي كان ممكنا أن تقف حجر عثرة في طريقها، وتعطلها عن اللناداة بالحق، مثال ذلك الشعور بالخجل. لقد كانت هذه السامرية، ولا شك، امرأة من سقط المتاع. لقد كانت امرأة فاجر نبذها المجتمع الإنساني - حتى مجتمع السامرة بكل ما فيه من عيوب. لقد كانت تتعاشي الظهور أمام الآخرين، وهذا سر خروجها ساعة القيولة، وكان الناس ينبذونها ويتعاشونها ويطاردونها، وهذا سر سيرها هذه المسافة الطويلة لتستقي من البئر البعيدة التي تقع خارج المدينة. ولكننا نراها الآن تسرع إليهم غير عابئة بشيء... غير عابئة بهزء المستهزئين، وسخرية الساخرين. انها على استعداد أن تشهد الناس أجمعين على حياتها، وتنادي لهم بقسوة حالتها ومرارة طريقها، ما دامت قد نالت الخلاص من كل هذه. فطالما كان الإنسان تحت نير الظلمة، فانه يحاول أن يستر عيوبه بستار الظلام... طالما كان يحتفظ بخطية محبوبة في أعماقه، فانه يحاول أن يستر هذه الخطية عن عيون الناظرين، ونظرات المتطفلين... طالما كان تحت لعنة البرص الرهيب، فانه يحاول أن يخفي قروح المرض، وعلاماته الرهيبة عن عيون الناس. ولكنه حين ينبذ الظلام وبشرق عليه النور، فلا مانع عنده بأن يذكر مرارة حياة الظلام... وحالما ينال الشفاء من المرض القاسي، فان اسمى سعادة له، تكون في المقارنة بين ما كان عليه، وما وصل إليه... بين حالته الأولى، وبين الحياة الجديدة التي نالها على يدى طبيب النفوس. فقد يظل الإنسان كائما خطايا طالما كان في خطايا، ولكنه إذ يكتشف الخلاص، ويناله في قبول يسوع المسيح، وفي عمل نعمته، فانه لن يتراجع من أن يهتف: « انظروا ما كنت عليه، وما صرت إليه. وهذا كله بسبب ما عمله يسوع من أجلى، وفي حياتي ».

الطعام المشبع

« وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين يا معلم كل . فقال لهم
أنا لي طعام لا أكل لستم تعرفونه أنتم . فقال التلاميذ بعضهم لبعض
العمل أحدًا أتاه بشيء ليأكل . قال لهم يسوع طعامي أن أقمل
مشيئة الذي أرسلني وأتم عمله . »

(يوحنا ٤ : ٣١ - ٣٤)

مرة أخرى نرى هذه الفقرة ، تسير على نفس النمط الذي يسير عليه
يسوع في نقاشه مع سواه ، وهي الصورة التي تتفرد بإظهارها البشارة الرابعة .
هنا نرى السيد يقول شيئًا يسىء السامعون فهمه . فهو يتحدث عن شيء له
مدلوله الروحي الخفي ، وظاهره الذي يمكن أن يشير إلى غير ذلك . ولكن
السامعين لا يدركون إلا المعنى العرفي الظاهر . وشيئا فشيئا يكشف يسوع
المعنى الذي يرمى إليه ، فيصبح ظاهرا واضحا لمن له أقل ذرة من الإدراك .
هذا ما فعله يسوع في محاورته مع نيقوديموس عن الولادة الجديدة ، وهذا ما فعله
مع السامرية حينما تحدث معها عن الماء الحي ، الذي يروى النفس إلى الأبد ،
وهذا ما فعله هنا مع تلاميذه في حديثه عن طعام الحياة ...

وحتى تلك الساعة ، كان التلاميذ قد رجعوا من المدينة حاملين الطعام .
وتقدموا من يسوع طالبين أن يشاركهم فيه . لقد كانت السفرة طويلة ، والجو
مشرقًا ، وهذه العوامل لا بد وأن تفتح شهية الإنسان للطعام . ومع ذلك ،
ها هو يبدو وكأنه ليست به حاجة إليه . لقد كانت ليسوع رسالته
المباركة ، وهدفه الأسمى . وهذا الهدف الأسمى قد طغى على كيانه

الإنسانى ، وتغلب على مشاعره الجسدية ، حتى أبتعلت حياته كلها فى هذا المهدف الواحد .

وحتى لو ركزنا الأضواء على الجانب الناسوتى فى حياة يسوع ، فإننا لن نندهش لهذا . فالأمثلة كثيرة فى حياة المصلحين ، والعظماء — نقولها بكل احترام . لنأخذ مثلاً « ولبر فورس » محرر العبيد . فقد كان إمرأاً ضعيفاً هزيل البنيان ، كيانه ليس سوى مجموعة من الأوصاب . وحينما قام لأول مرة فى مجلس العموم ، ليخطب مُدافعاً عن آرائه ، نظر إليه أعضاء المجلس باستخفاف ، وابتسامة السخرية على شفاههم . ولكن ما أن مرت دقائق قليلة ، وتدفقت الكلمات الحماسية من شفتيه ، وارتفع صوته فى تأثير يملأ المكان ، حتى ففر الجميع أفواههم ، واصفوا إليه وكأن على رؤوسهم الطير . وفى كل مرة كان يخطب فيها ، كانت الجماهير تتكسد لسماعه . لقد تغلبت رسالته على ضعفه ، والمهدف الذى ينادى به على أمراضه ، والغاية النبيلة التى يسعى إليها ، على عجزه الطبيعى . والمصلح المعروف « جون فوكس » يحتفظ لنا التاريخ بصورة رائعة له ، وهو يلقى عظاته فى شيخوخته المتقدمة . لقد وصلت به السن إلى الحد الذى يحتاج فيه إلى مسونة الآخرين لصمود درجات المنبر ، وهناك ما كان يستطيع أن يبقى منتصباً ، فكان يتكىء بمرقبيه على حامل الكتاب ، ولكن ما أن تمضى فترة غير طويلة على بداية الخدمة ، حتى يستعيد صوته رنينه القديم ويلتهب كيانه بحماسة الشباب ويبدو ، على حد قول المؤرخ ، وكأنه « سيحطم المنبر الخشبي إلى شظايا متناثرة ، ويقفز منه وسط الجمهور » . لقد كان روح الله ، يملأ كيانه ، بقوة إلهية غير عادية تفوق قوة البشر .

ولقد أجاب يسوع تلاميذه ، بأن له طعاماً لياً كل لا يعرفونه هم . وفى مذاجتهم ظفروا أنه يشير إلى طعام مادي . وتهامسوا فيما بينهم ، إن كان أحدهم

قد أتاه بطعام . ولعلمهم كانوا يقصدون للرأة السامرية ، الراجعة في طريقها إلى المدينة . ولكن يسوع كفاهم مثونة الفكر والتخمين ، حين قال لهم « طمأني أن أفعل مشيئة الذي أرسلني ، وأتمم عمله » .

ان مفتاح حياة يسوع هو خضوعه لإرادة الآب . وتفرّد شخصية يسوع تسكن في هذه الحقيقة : انه الوحيد الذي استطاع ، في طاعته المطلقة للآب ، أن يهتف قائلا : ليكن لا ما أريد أنا ، بل ما تريد أنت . أو بمعنى آخر نستطيع أن نقول ان يسوع هو الوحيد بين الأجيال ، منذ بدء التاريخ ، إلى نهاية الوجود ، الذي لم يتم بعمل إرادته ، بل كان يتم في حياته ، خطوة بخطوة ، مشيئة الآب ، لقد كان رسول الآب ، وعلى الرسول أن يفعل إرادة الذي أرسله . وهذه الحقيقة تؤكدها البشارة الرابعة في أكثر من مكان .

هناك كلمتان في اللغة اليونانية ، وردتا في بشارة يوحنا ، للدلالة على كون يسوع مُرسل من الله . الكلمة الأولى « أبو ستولين » التي تكرّر ورودها سبع عشرة مرة ، والثانية « بمبين » التي وردت سبعا وعشرين مرة . نقصد من هذا أن البشارة الرابعة تشير إلى يسوع كمرسل من الله ، لا أقل من أربع وأربعين مرة ، وذلك بشهادته الذاتية . وهو كمرسل من الله ، عليه أن يتم إرادة الآب ، والعمل الذي كلّف به . في يوحنا (٥ : ٣٦) نستمع إليه يتحدث عن العمل الذي أعطاه الآب إياه ليتممه . وفي (١٧ : ٤) نراه يتقدم إلى الآب في صلاته ، وتوسلاته ، عن المؤمنين به ، متخذاً من إتمامه لرسالته حجة قوية أمام الآب قائلا : « العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته » . وحينما يأتي مجال الحديث عن وضع حياته ، أو أخذها ، أو عن موته لأجل شعبه ، أو إمكانية نجاته من الموت ، نراه يقول « لي سلطان أن أضربها ، ولي سلطان أن آخذها أيضاً . هذه الوصية قبلتها من أبي » (١٠ : ١٨) . وفي الأصحاح السادس

يتحدث عن إرادة الله في حياته فيقول : « نزلت من السماء لأعمل مشيئتي ، بل مشيئة الذي أرسلني (٦ : ٣٨) » وإن كنت أنا أدين فدينوتي حق لأنني لست وحدي . بل أنا والآب الذي أرسلني « (١٨ : ١٦) » الذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي ، لأنني في كل حين أفعل ما يرضيه . أما كونه يطلب من سامعيه حفظ وصاياه ، فذلك « لأن الكلام الذي تسمعون ليس لي بل للآب الذي أرسلني » يوحنا (١٤ : ٢٤) . وهذا هو محك المحبة الصادقة .. وطاعة يسوع لم تكن يوماً ملتهبة ، وفي يوم آخر فارة ... لم تكن طاعة تشجيعية ، نظير طاعتنا نحن ، ولكنها كانت جوهر حياته ، ونبوع كيانه ، والقوة المحركة الدافعة لكل برنامجي الحى ..

لقد كانت رغبته العظمى أن تتمثل بطاعته ، ونسير في أثر خطواته . .

١ — لأنه في عمل إرادة الله ، سلامنا الحقيقي . فلا سلام لنا في تعارض إرادتنا مع إرادته أو تصلب قلوبنا أمام ملك الوجود .

٢ — وفي عمل إرادة الله سعادتنا الكاملة . فلا سعادة لنا حينما يتحدى جهلنا البشري ، حكمة الله السامية .

٣ — وفي عمل إرادة الله قوتنا وانتصارنا . فحينما نمختار طريق أنفسنا فلا سبيل لنا لطلب معونة القدير . . . وهكذا تكون النتيجة هزيمتنا ، واندحارنا . ولكن إن أخضعنا نفوسنا لله ، واخترنا طريق الله ، فإننا نذهب في قوة الله ، واثقين بأن النصر لا بد وأن يكون لنا في النهاية .

لزراع ، والحصاد ، والحاصدون

« أَمَا تَقُولُونَ إِنَّهُ يَكُونُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَأْتِي الْخَصَادُ . هَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ أَرْفَعُوا أَعْيُنَكُمْ وَانظُرُوا الْحَقُولَ لَهَا قَدْ أَيْضَتْ لِلْخَصَادِ

وَالْحَاصِدُ يَأْخُذُ أَجْرَهُ ، وَيَجْمَعُ ثَمَرًا لِلْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ . لَيْكِنْ يَفْرَحُ
الزَّارِعُ وَالْحَاصِدُ مَعًا . لِأَنَّهُ فِي هَذَا يَصْدُقُ الْقَوْلُ إِنَّ وَاحِدًا يَزْرَعُ ،
وآخَرَ يَحْصِدُ . أَنَا أَرْسَلْتُكُمْ لِتَحْصِدُوا مَا لَمْ تَتْعَبُوا فِيهِ . آخَرُونَ
تَعَبُوا وَأَنْتُمْ قَدْ دَخَلْتُمْ عَلَى تَعَبِهِمْ .

(يوحنا ٤ : ٣٥ - ٣٨)

ان ما حدث في السامرة ، كان بمثابة رؤيا عظيمة أشرقت أمام عيني
يسوع ، كاشفة له أسرار الحقل العظيم المتسع الذي ينتظر الحصاد الإلهي . فحينما
قال ان بعد أربعة شهور يأتي الحصاد ، لم يكن يقصد على الإطلاق ، أن ميعات
الحصاد الزمنى سيأتى بعد شهور أربعة ، في دائرة السامرة . فإن كان الأمر كذلك ،
فإن هذا يعنى أن الرحلة قد تمت في أوائل السنة ، أى في فصل الشتاء ، حيث
لاحرارة مرهقة . وهذا يتناقض مع وقائع القصة . في ذلك الفصل تسقط الأمطار
ولا يكون هناك حاجة بإنسان أن يسعى إلى بئر قريبة أو بعيدة ليستقى المياه ،
لأن المياه تكون متوفرة في كل مكان . ويبدو أن يسوع في حديثه كان يستخدم
مثلا سائرا ولقد كان اليهود يقسمون السنة الزراعية إلى فصول ستة . وكل فصل
من هذه الفصول يستمر شهرين كاملين . فهناك فصل البذار ، والشتاء ، والربيع ،
والحصاد ، والصيف ، وفصل الحرارة القائظة . فحينما تحدث يسوع بمثله كان يقصد
القول : « انكم تقولون في مثلكم انكم إن بذرتم البذار اليوم ، فعليكم أن تنظروا
أربعة شهور على الأقل ، قبل أن تبدأوا في جمع الحصاد » . ثم رفع عينيه ، إلى
المدينة القريبة ، والمنطقة التى تحيط بها . ولقد كانت سوخار واقعة في وسط
منطقة زراعية ، مازالت مشهورة بغلاتها ، وقمحها . والأراضى الزراعية في
فلسطين من الندرة بمكان . وبالفعل لا يمكن للإنسان أن يتطلع ويرى حقول

الحنطة المتواجدة بالسنابل الذهبية ، في غير هذه المنطقة . وهكذا تطلع يسوع ، مشيراً بيديه إلى المكان وقال : « انظروا ، ان الحقول بيضاء للحصاد . في أى منطقة أخرى ، يحتاج الأمر إلى شهور أربعة ، ولكن انظروا هنا حصاد في كل حين » . هنا مقارنة بين دائرة الطبيعة ، ودائرة النعمة . . . بين ما يحدث في الزرع المادى ، وبين ما يحدث في الزرع الروحى ، وهذا هو الذى يقصده يسوع . ففى هذه الحادثة ، رأى البذار يلقى ، فلا يلبث أن ينمو ، وتمتلئ سنابله بالحنطة ، وتتغير السنابل إلى اللون الأبيض ، ويأتى موسم الحصاد ، كل هذا يحدث للتو ، وفى الحال .

للكاتب المعروف « ه . ف - مورثون » لمسة طريفة فى هذا الصدد ، اثبتها فى كتابه « فى خطوات السيد المسيح » . فلقد كان يجلس بجوار بئر يعقوب ، حينما شاهد جمعا من القرويين ، خرجوا من القرية القريبة ، وقد ارتدوا ملابسهم البيضاء ، متجهين إلى صعود سفح التل . كانت ملابسهم البيضاء تتألق فى نور الشمس ، وهم يصعدون فى تودة ، وقد تجمعوا فى جماعات ، وكأنى بهم حقل يتماوج بأكداس السنابل الفضية ، ويبدو أن شيئاً مثل هذا المنظر ، قد صافح أنظار يسوع ، وهو يتحدث إلى تلاميذه ، فى الوقت الذى أسرع فيه المرأة السامرية لتخبر أهل القرية بما حدث لها ، فاندفعت جماعات القرويين بملابسهم البيضاء الكتانية ، قادمين من هناك ، زرافات زرافات ، وهم يتدفقون كالسيل المندفع وسط الحقول ، فاذا بالسيد يشير إليهم ، ويهتف فى ابتهاج : « انظروا وتطلعوا إلى الحقول . ألا ترونها قد أبيضت للحصاد . الحصاد الروحى المبارك ؟ » . لقد كانت الجموع بملابسها البيضاء هى الحصاد الذى اشتاق السيد أن يجمعه لمجد الآب .

وهكذا أشار يسوع فى كلمته هذه ، إلى أن مالا يمكن حدوثه فى دائرة

الطبيعة، قد تم في دائرة النعمة . فقد ألقى البدار في التربة ، فسرعان ما تأصل ، ونما سوقه ، وازدهر ، وظهرت سنابله ، وامتلات السنابل الفضية بالقمح ، وأصبح القمح اللدن ، حنطة جافة ناضجة ، وهكذا حلّ موعد الحصاد في التو واللحظة . فلذلك فقد عمّ القرح الزارع ، والحاصد على حد سواء . وهذا أمر ما كان يتوقعه إنسان . ففصل البذار ، بالنسبة للفلاح اليهودي ، هو فصل المتاعب ، والضيقات ، وانتزاع اللقمة من أفواه الطاعمين ، لتلقى بين طيات التراب .

ان الفلاح هناك يلتقي بحبات قلبه في الحقل ، ويرويها بدمع عينه ، حتى إذا حلّ فصل الحصاد يحق له أن يفرح ، ويتهيج ، لأن موسم الحصاد ، هو موسم الأفراح . وكما يقول مرثم إسرائيل الحلو : « الذهاب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع ، مجيئا مجيء بالترسم حاملا حزمه » (مزمور ١٣٦ : ٥ ، ٦) .

ولكن هناك لمسة خفية ، تختفى تحت المظهر الخارجي لهذه الكلمات . فلقد ترددت ضمن كتابات اليهود ، وخاصة في أسفار الأنبياء ، اشارات تدل على إيمانهم بعصر مبارك سعيد ، هو العصر الذهبي ، أو العصر الإلهي ، فيه تصبح كل الممالك ملكا لله ، وتدين بالطاعة والولاء له ، ويصبح هذا العالم ، عالما ، مباركا ، سعيدا ، تنتفى منه الموم ، والأحزان ، والأوجاع ، ويربض الارب مع الحمل ، ويلعب الطفل بالأفعوان ، والذبة ترعى الحشائش كالبقرة . وفي ذلك العصر السعيد ستم المعجزة المباركة التي فيها يلحق الحارث بالحاصد ، وزارع الكرم بعاصر العنب : « وها أيام تأتي يقول الرب يدرك الحارث الحاصد ، ودائس العنب باذر الزرع ، وتقطر الجبال عصيرا ، وتسيل جميع التلال » (عاموس ٩ : ١٣) . وفي سفر اللاويين نقرأ وعد الله ، للذين يسلكون في فرائضه ، ويحفظون وصاياه : « يلحق دار سككم بالقطاف ويلحق القطاف بالزرع ،

فأكلون خبزكم للشبع ، وتسكنون في أرضكم آمنين » (لاويين ٢٦ : ٥) .
لقد كان حلمًا من أحلام العصر الذهبي القادم ، أن بذر البذار ، يليه الحصاد ،
والزرع يأتي في أعقابه جمع المحصول ، وأن خصوبة الأرض تكون بهذه
الصورة ، حتى أن أيام الإنتظار للريرة التي تفصل بين موسم الزرع ، وموسم
الحصاد ، لن تكون . ولذلك فإن الخيال لن يشطح بنا بعيداً إذا قلنا ان يسوع
قد قصد بقوله هذا أن العصر الذهبي ، السعيد ، للبارك ، الذي ينتظره الجميع من
الصغير إلى الكبير ، قد أشرق فجره بظهوره ، وبدأ بمجيئه عصر الله على
الأرض ، ومضت أيام الانتظار ، حين ظهر الكلمة المتجسد ، والبذار الحى قد
ألقى في التربة ، والحصاد السعيد قد ظهرت بوارده ، وتماوجت سنباله .

ولكن هناك في الفقرة جانباً آخر ، يوجهنا السيد إليه ، بمحدثه الحلو
العذب . انه يقول لتلاميذه : « دعوني أشير إلى مثل آخر ، يختص أيضاً
بالزرع ، والحصاد . دعوني أشير إلى المثل القائل ان واحداً يزرع ، والآخر
يحصد » . وهو قد اقتبس هذا المثل السائر ليشير إلى حقيقتين :

١ — الأولى أن تلاميذه سيحصدون حصاداً لم يتعبوا في زرعه على الإطلاق ،
ولم يبذلوا مجهوداً في بذر بذاره . أما الزارع فهو شخصه الكريم ، وأما وسيلة
الزرع فهي صليبه المبارك ، وقوة نعمته ، وعمل الروح القدس ، وأما دائرة
الحقل المتسع ، فهي ليست أقل من دائرة الوجود كله ، وأما الحصاد المتكاثر فهو
نفوس البشر . وسيأتي الوقت الذي يخرج فيه تلاميذه حاملين مناجل الحصاد ،
إلى أورشليم ، واليهودية ، والسامرة ، بل إلى أقصى الأرض ، ليحصدوا الحصاد
الذي لم يتعبوا في زرعه . . . الزرع الذي زرعه بصليبه ، ورواه بدمه ، وغذاه
بقوة حياته . . .

ب — الحقيقة الثانية أنه أشار في هذا القول ، إلى أنه سيأتي الوقت الذي

يقوم التلاميذ فيه أنفسهم بدور الزارع ، ليحصد غيرهم ما تعبوا فيه . ولقد أتى الوقت على الكنيسة المسيحية ، فيه أرسلت رُسُلها ، ومُبشريها ، والعاملين فيها ، ليبدروا بذار الكلمة ، ويرووه بدمائهم وبحياتهم . ولا يقدر لهم أن يشاهدوا الثمار على الإطلاق . ومعظم هؤلاء انتهت حياتهم بالإستشهاد ، وختموا على عقيدتهم بدمهم . ولكن ، كما قيل ، دماء الشهداء كانت بذار الكنيسة . وكأنى بالسيد يقول لهم فى مثله هذا : « سيأتى يوم فيه تزرعون ، وتعبون ، ولا ترون ثمراً لأنعابكم . سيأتى يوم فيه تبذرون البذار ، ثم لا يلبث أن يسدل عليكم الستار ، قبل أن تشاهدوا سويقاته تشق التربة ، وتمتلئ بالثمار ، وتماوج مع هبات الرويح ، وتنتظر منجل الحصاد . لا تخافوا ! ولا تخزُّ قلوبكم فى دواخلكم . ان الزرع لن يكون بلا جدوى . واختفاؤكم من حقل الخدمة ، ليس معناه إختفاء البذار إلى الأبد فى أعماق التربة ! أن فلذين سيأتون بعدكم سيحصدون الحصاد البهيج ، الذى لم يقدر لأعينكم أن تراه » .

وهكذا نرى فى هذه الفقرة ، أمرين على قدر كبير من الأهمية :

١ — الأول نرى فيه حثاً لنا على اغتنام الفرصة . فالحصاد ينتظر أن نحصده لمجد الله . هناك فترات فى تاريخ الشعوب ، يكون فيها الجميع فى حالة حساسية روحية ، وشعور متأجج نحو الله وتكون النهضة على الأبواب . ويألها من مأساة أن تكون الكنيسة مركز الأشعاع ، وواسطة الانتعاش ، فى حالة نوم وركود ، وتفشل من أن تقوم بدورها الكبير .

٢ — الأمر الثانى ، نستمع فيه إلى صرخة تحدى . فقد يكون من نصيب إنسان أن يزرع ، ويقدر لغيره أن يحصد . لا ينبغي أن يكون فى هذا دافعاً لنا على التراخى .

وإذا رأينا خدمتنا فى إزدهار ، لا ينبغي أن يدفعنا هذا إلى الكبرياء ،

والافتخار . فكم من عامل في كرم الرب ، كان السر في نجاح خدمته ، ليس في قوته ، ولا في مواهبه ، بل في خادم قديس كان قبله ، عاش أيامه ، وجاهد جهاده ، وأدى دوره على أكمل وجه ، ومع ذلك بداله وكان مجهوداته ذهبت أدراج الرياح . غير أن الأثر الذي تركه لم يُمحَ ، والبذار الذي ألقاه أزهر في غيابه أكثر مما قُدِّر له أن يزدهر في حضوره . علينا أن نقوم بواجبنا مهما كانت الظروف ، ذاكرين أن ليس الزارع شيئاً ، ولا الساقى شيئاً ، بل الله الذي يُنمي . يقال ان مسافرا رأى شيخاً مسنّاً ، يقوم بزراعة بضعة أشجار من شجر الزيتون . وشجر الزيتون لا يؤتي ثماره إلا بعد أمد طويل ، فقال له مشفقاً : « وهل تنتظر أيها الرجل الطيب أن يمتد بك العمر حتى تأكل من ثمار هذه الأشجار ؟ » . فكان جواب الرجل : « آخرون تعبوا قبلنا ، وقاموا بزراعة أشجار نظير هذه الأشجار ، ولم يقدر لهم أن يشاهدوا ثمارها . ومع ذلك دخلنا نحن على نعمهم وأكلنا ثمار مجهوداتهم ألا يليق بنا أن نقوم بواجبنا للأجيال القادمة ؟ » . لنثق بأن زرع الله لا بدّ وأن يثمر ، وكلمة الله لا ترجع إليه فارغة . فان لم نعم نحن بواجبنا ، فهناك آخرون سيقومون بالعمل ، وينالون المكافأة .

مخلص العالم

« فَأَمَّنَ بِهِ مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ كَثِيرُونَ مِنَ السَّامِرِيِّينَ بِسَبَبِ
كَلَامِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَشْهَدُ أَنَّهُ قَالَ لِي كُلَّ مَا فَعَلْتُ . فَلَمَّا جَاءَ
إِلَيْهِ السَّامِرِيُّونَ سَأَلُوهُ أَنْ يَمْكُثَ عِنْدَهُمْ . فَمَكَثَ هُنَاكَ
يَوْمَيْنِ . فَأَمَّنَ بِهِ أَكْثَرُ جِدًّا بِسَبَبِ كَلَامِهِ . وَقَالُوا لِلْمَرْأَةِ إِنَّا

لَسْنَا بَعْدُ بِسَبَبِ كَلَامِكَ نُؤْمِنُ . لِأَنَّا نَحْنُ قَدْ سَمِعْنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ
هَذَا هُوَ بِالْحَقِيقَةِ الْمَسِيحُ مُخَلِّصُ الْعَالَمِ .

(يوحنا ٤ : ٣٩ - ٤٢)

في الأحداث التي وقعت في السامرة في هذه الحقبة ، نستطيع أن نرى
أنموذجاً للطريقة التي تفتشر بها بشارة الإنجيل . لقد كانت هناك خطوات ثلاث ،
لإيمان أولئك السامريين .

١ - الخطوة الأولى خطوة التعريف . وهذا لا بد وأن يتم عن طريق
واسطة من الوسائط . هنا نرى المرأة السامرية تقوم بدور وسيط التعريف ؛
فهي التي تدعو السامريين ، وترشدهم إلى المسيح . وهنا يرسم الوحي بكل
وضوح ، حاجة الله للواسطة البشرية ، كما يقول الرسول بولس في رسالته إلى
أهل رومية : « فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به ؟ وكيف يؤمنون بمن لم
يسمعوا به ؟ وكيف يسمعون بلا كارز ؟ ... كما هو مكتوب ما أجل أقدام
المبشرين بالسلام ، المبشرين بالخيرات » . (رومية ١٠ : ١٤ ، ١٥) . إن كلمة
الله ينبغي أن تصل للإنسان عن طريق الإنسان . والله لا يوصل رسالته للذين
لم يسمعوا بإنجيل خلاصه ، إلا عن طريق إنسان مكرس ، على استعداد أن
يقوم بتوصيلها . والصوت الإلهي يدوي خلال الأجيال من فم رب الجلال ،
هاتفا لكل من عرف الحق : « من أرسل ومن يذهب من أجلنا ؟ » (اشعيا
٦ : ٨) . وطوبى للنفس المستعدة التي تعرف كيف تجيب بالقول : « هانذا
أرسلني .. فلي الأرض يداه ... »

يدا اتقياء ،

تعملان الخير فيهم ،

لمدى الحياة .

وعلى الجبال يسعى ،
فيمن اتقاء .

فهو في الوجود فينا ،
يرشد العصاة .

وجلال الحق يدعو ،
من 'علا سماء :

في ندائى . . . في دعائى . . .
في هدى الخطاة .

هنا امتيازنا الأعظم ، وهنا بالتالى مسئوليتنا الرهيبة . ان الضرورة
موضوعة علينا . والويل لنا ان كنا لا نبشر . وأولئك الذين عرفوا الحق ، واشرق
عليهم النور ، ينبغي أن يرشدوا المهالكين إلى الحق ، ويرفعوا النور أمام القاطنين
في أرض الظلمة ، وظلال الموت . . إن الخطوة الأولى في خلاص النفوس ،
ينبغي أن تتم عن طريقنا نحن ، واليد التي توصل خطاب الله هي أيدينا نحن .
نلاحظ أيضاً أن التعريف يزداد قوة وفاعلية بشهادتنا الذاتية ، واختبارنا للشخصى .
وهنا نحن نسمع المرأة السامرية تنادى قومها هاتفة : « هلموا انظروا إنسانا قال
لى كل ما فعلت » . انها لم تنادِ بآراء لاهوتية ، ولم تشرح لهم نظريات فلسفية .
فهى لم تكن حاصلة على شهادة من كلية لاهوت . ولكن شهادتها ، كانت
قوية عميقة . . جبارة ، مؤيدة بالقوة ، لأنها شهادة القلب المختبر ، والنفس التي
ذاقت حلاوة الخلاص . إن الكنيسة تستطيع أن تمتد ، وتتسع دائرتها ، حتى
تشمل دائرة الوجود كله ، فتصبح كل الممالك ملكا للرب وللمسيح ، متى وُجد
الرجال والسيدات المكرسين ، المختبرين ، الذين عرفوا الحق واختبروه ،
ووضعوا أنفسهم تحت التزام المناداة بهذا الحق ، وتوصيله للآخرين . .

٢ — الخطوة الثانية : الاقتراب الأكثر ، والمعرفة المتزايدة النامية .
فبعد أن يتعرف الإنسان بالمسيح ، يتقدم خطوة أخرى إلى الالتصاق الأكثر به ، والتعرف الأقرب بشخصه . وهذا ما حدث مع السامريين . لقد أعلنت المرأة لهم لمحة من جلاله ، وأمجاده ، فإذا بهم يشتاقون إلى التعرف عليه أكثر فأكثر ، فيتهافتون عليه ، طالبين رفقة . وهكذا تقدموا منه طالبين ان يمكث معهم ، ليتعرفوا عليه ويتعلموا منه ، ويمتلئوا من أمجاده . صحيح أنه من الواجب أن يخطو الإنسان الخطوة الأولى في التعرف بشخص المسيح . ولكن الوقوف عند هذا الحد ، هو بمثابة توقف في بداية طريق طويل . علينا بعد التعرف عليه ، أن نزداد منه قرباً ، ونلتصق به ، ونحيا في محضره المبارك على الدوام . من الممكن أن نجذب إنساناً ، ونواجهه بنور المسيح ، لكن على ذلك الإنسان أن يختبر اختباره ، ويسعى ليكتشف المسيح بنفسه . فليس هناك إنسان ، يجتاز اختباراً لمصلحة آخر . قد يستطيع غيرنا أن يجتذبنا إلى شاطئ المحيط البللورى لنشاهد في مياهه الصافية ، لمحة من كنوزه الخفية ، لكن الفوص إلى الأعماق ، واكتشاف الآلى ، والخروج بالكنوز الفنية ، هي مهمتنا نحن . علينا أن نتمتع بأنفسنا بصداقة المسيح ، وبعشرته ، ونثلذذ بالوجود في حضرته . .

٣ — الخطوة الثالثة : اكتشاف غنى المسيح ، وتسليم الحياة له . وهناك من يرى ما هية هذا الاكتشاف ، ومغزاه . لقد اكتشف السامريون في المسيح ، مخلصاً للعالم . ويبدو أن هذا اللقب الأخير هو لمسة ذهبية من ريشة يوحنا الحبيب نفسه ومن اختباره . علينا أن نتذكر أن البشارة الرابعة كتبت بعد صعود المسيح بمدة طويلة . أى أن البشير في كتاباته ، كان يغمس ريشته في ممداد اختبارات حياته الطويلة الناضجة ، وأفكاره الحية عن يسوع . فهو وحده بين البشرين الذى يتفرد بهذا اللقب ، كما يكرره في رسالته الأولى : « ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الابن مخلصاً للعالم » (١ يوحنا ٤ : ١٤)

هذا هو اللقب الملكي الذي يقترن ، على الدوام ، باسم المسيح ، في ذهن كاتب البشارة الرابعة ، بل هذه هي الوظيفة الاسمية التي خصصت للمسيح منذ الأزل ، منذ كيانه الأزلي ، من قبل الآب ، والتي ظهرت في ملء الزمان في مجيئه ، في إعطائه اللقب المبارك « يسوع » ، لأن كلمة يسوع معناها يهوه يخلص ، كما ظهرت في حياته البارة القدوسة من صباحها إلى مساءها وخدماته المضحية للإنسانية التي ختمها بذبيحته الكفارية لخلاص العالم . وعلى ذلك لم يكن هذا اللقب من اختراع يوحنا ، ولم يكن لقباً جديداً أضفاه من مخيلته على شخص المسيح ، بل ان هذا اللقب كان لقباً إلهياً ترددين صفحات أسفار العهد القديم . فيهوه إله الخلاص ، وهو المخلص ، وهو الإله المخلص ، نستمع إلى هذه النعمة تتردد بوضوح في الزامير ، واسفار الأنبياء .

بل لقد كان هذا اللقب أيضاً ، في عصر يوحنا ، أحد الألقاب التي كانت تطلق على الأمبراطور الروماني . فلقد كان الأمبراطور يعرف بمخلص العالم . وكأني بيوحنا يقول للعالم الأممي الذي وجه إليه بشارته : « ان كل ما كنتم تحملون به ، وتفتظرونه ، وتشتاقون إليه ، فقلصقونه بأباطرتكم ، قد تحقق أخيراً في المسيح يسوع . وحسنا فعل إذ نذكر على الدوام هذا اللقب ، ونعرف مركز مسيحننا كمخلص . فيسوع ليس مجرد نبي جاء إلى عالمنا ، حاملاً رسالة من الآب ، وليس هو نذير جاء بصرخة إنذار وتوبيخ ، ملتهباً بنار الفيرة الإلهية ، ولا هو محلل نفسي ، عرف اغوار النفس الإنسانية ، ودرس أسرارها ، وتغلغل في أعماق الفكر البشري ، وقدم علاجاً جديداً لأدواء البشرية . صحيح انه أظهر هذه كلها في لقاءه مع المرأة السامرية ، ومعرفته لأسرارها ، وتوبيخه الخفي لها ، ولكنه أظهر أكثر من هذا ، إن يسوع ليس مجرد أتمودج ، أو مثال كامل ، يشير إلى البشر بأن يقيسوا حياتهم عليه ،

ويرتفعوا إلى مستواه ، ثم يتركهم يتخبطون في ضعف بشريتهم . فالثال
الجامد ، قد يزيد من حيرة الانسان ، وحسرتة ، ويشبط في همته ، حينما يكتشف
المراء عجزه عن الوصول إليه . انه يسوع قبل أن يكون نبيا . . . قبل أن
يكون موبخا ومنذراً . . . قبل أن يكون معلما عارفا بأسرار النفس . . .
قبل أن يكون مثالا كاملا يدعونا إلى حياة السمو . هو مخلص العالم ، والمخلص
الوحيد للانسانية . وهذا معناه أنه يخلص شعبه من ماضى الخطية ، أى من
ذنبا ، وجرمها ، ومن حاضر الخطية ، أى من قوتها وسلطانها ، ومن مستقبل
الخطية ، أى من عقابها ، وأبديتها . لقد حطّم عن الإنسان قيود الإثم ، وأطلق
أسرى الناس ، إلى حرية الرجاء ، وأشرق أمام المائتين في الظلمة ، وظلال
الموت ، بنور الحياة والمجد . وهاأمامنا مثال واقعى فى حياة المرأة السامرية ،
يظهر لنا قوة خلاص يسوع . ان المدينة بأكلها قد نبذتها ، والعالم كله وصمها
بوصمة العار ، ورأى فيها حالة مستعصية ، استمرأت الخطية ، وتلذذت بالاثم
وسكرت بكأس النجاسة حتى النهاية ، فما عاد لها رجاء فى الحياة الكريمة .
ولكن يسوع استطاع أن يمسك بهذه الطينة القنرة ، ويشكلها بنعمته ، ويصنع
منها إناء للكرامة ، نافعا لله ، مستعدا لكل عمل صالح . لقد كان خلاصه لها
خلاصا مزدوجا : فقد حطّم عنها قيود الماضى ، وفتح أمامها مستقبلا مجيدا
جديدا . حقا ما أعظمك يا سيدى المسيح فى خلاصك العجيب الذى تتقدم به
للانسانية الساقطة ، فأنت وحدك الخلق بأن تأخذ القلب العظيم : مخلص
العالم .

الحجة التى لا تقاوم

« وَبَعْدَ الْيَوْمَيْنِ خَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى الْجَلِيلِ . لِأَنَّ

يَسُوعَ نَفْسَهُ شَهِدَ أَنَّ لَيْسَ لِنَسِيٍّ كَرَامَةً فِي وَطَنِهِ . فَلَمَّا جَاءَ
إِلَى الْجَلِيلِ قَبْلَهُ أَجَلِيلِيُونَ إِذْ كَانُوا قَدْ عَايَنُوا كُلَّ مَا فَعَلَ فِي
أُورُشَلِيمَ فِي الْعِيدِ . لِأَنَّهُمْ أَيْضًا جَاءُوا إِلَى الْعِيدِ .

(يوحنا ٤ : ٤٣ - ٤٥)

هذا المثل الذي نطق به يسوع ، أثبتته البشائر الثلاث الأخرى . بشارة
مرقس ورد بهذه الصيغة « ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه ، وبين أقربائه ،
وفي بيته » (مرقس ٦ : ٤) . وفي بشارة متى « ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه
وفي بيته » (متى ١٣ : ٥٧) . أما لوقا الطبيب فإنه يورد للمثل على هذه الصورة
« ليس نبي مقبولا في وطنه » (لوقا ٤ : ٢٤) — ولكن الجوهر واحد . فهذا
المثل القديم يستوى في المعنى مع للمثل الذي يردده الناس في الغرب : الألفة تولد
الاحتقار^(١) . ومع أن البشائر الثلاث الائتلافية ، أو المتفقة في سرد الأحداث
التاريخية على حد تعبير اللاهوتيين ، تضع هذا المثل في موضعه ، إبان أحداث
قام فيها السيد بزيارة بلدته ، أو مواطنيه ، فكان نصيبه الرفض والاحتقار ،
إلا أن البشارة الرابعة تورده في موضع غريب ، يبدو وكأنه لا يتفق مع منطق
الأحداث التي تحيط به . هنا نرى يسوع يترك اليهودية ، بسبب المناقضة التي
حدثت هناك بخصوص قيام التلاميذ بمهمة عماد الجماهير ، ويتجه صوب الجليل ،
لأن ساعة الصراع لم تكن قد جاءت بعد . (يوحنا ٤ : ١ - ٤) . فيجتاز
في السامرة ، ويلقى النجاح الذي لاقاه ، من إيمان المرأة السامرية برسالته ،
وقبول السامريين له ، الأمر الذي لا بد وأنه أثار دهشته ، وفرحه في آن واحد ،
كما يبدو من نعمة الفرح التي نستمتع إليها في حديثه عن الزرع والحصاد . وبالطبع

لا بد وأن تأتي المتاعب في أعقاب النجاح كالشجرة ، فكل مجد ثمرة . ولذلك نرى أن يسوع قال في نفسه ان أبعد مكان عن عرفان قيمة الانسان هو بيته ، وموطنه ، وبين أهله ، وأقربائه . هناك يتجنب الانسان الشجرة ، وما تجره في أذيالها من متاعب .

وهناك يستطيع أن ينعم بشيء من الراحة بعيداً عن مضايقة الطالبين ، والمعجبين . فهو لا ينتظر من اخوته اقربائه . . . مواطنيه أن يستجيبوا سريعاً لرسالته . هذا هو التفسير المنطقي لوضع المثل هنا . ولكن الذي حدث كان على النقيض مما توقعه يسوع .

فقد سبقته الشجرة التي حازها في السامرة ، إلى دوائر الجليل . وموجة الأعجاب التي طفت على سوخار ومن فيها ، قد تماوجت فوصلت إلى قانا ، وما يحيط بها من قرى ، وضياع . فقبله الجليليون بفرح .

على أنه مهما يكن من أمر ، فإن هذه الفقرة ، وما يلابسها من أحداث ، بالإضافة إلى الفقرة السابقة ، هي الحججة التي لا تقاوم والتي تقف مؤيدة للمسيح ورسالته ، وحقه الخالد . لقد آمن السامريون بالمسيح ليس إستناداً على قصة إنسان آخر ، لأننا نستمع إليهم يقولون للمرأة السامرية « اننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن » ، ولكن لسماعهم تعاليمه ، التي لم ينطق بها إنسان من قبل ، ولا اختبارهم لقوته المعجبية للغيرة للخطاة . وآمن الجليليون أيضاً به ، ليس بسبب شهادة إنسان غريب ، ولكن لأنهم استمعوا في أورشليم لتعاليمه الخالدة وشاهدوا بأعينهم معجزاته التي لم يسبق أن قام بها سواه . ان التعاليم التي نادى بها ، والمعجزات التي قام بها ، هي الحجج التي لا تقاوم ، والأساس الذي لا يمكن أن تزغزغه عواصف النقد ، أو تهجمات الأعداء .

وهذا هو واحد من الحقائق العظيمة التي تؤكد صدق الديانة المسيحية ،

بل لعله أعظمها على الإطلاق . فالاختبار المسيحي ، هو الحق المسيحي الأسمى .
فقد يبدو لنا، أنه من اللازم أن نجادل مع الآخرين حتى تنهار الحصون الفكرية
التي يحتمون بها ، وتتداعى قلاع الحجج التي يلجأون إليها . وقد يخيل لنا ، أنه
ينبغي علينا أن نطور أنفسنا ، وطريقة تقديمنا للمسيحية ، حتى نصل إلى إقناعهم
بصحتها ، وأجسادها . ولكن أصلح طريق نقدم به إليهم ، في معظم الحالات ،
هو أن نقول لهم : « تعالوا ذوقوا ماذقناه ، وتمتعنا به ، وانظروا ما نظرناه ،
ووجدنا فيه الحياة . لقد عرفنا ما هو يسوع ، ونظرنا من هو يسوع ، واختبرنا
خلاص يسوع ، واننا لا نقول أكثر مما قالته المرأة السامرية : هلموا أنظروا .
لقد عرفناه ، ليس بسلطان العقل ، بل باختبار القلب . وكل ما نطلبه منكم ،
أن تأتوا ، وتجربوا ، وتلمسوا النتيجة » .

وهذا هو الحق ، فلا يمكن أن يقنع إنسان ، إنساناً آخر بصحة أمر ما ،
إلا إذا اختبر ذلك الانسان هذا الأمر ، وعرفه معرفة القلب ، واجتاز في نفس
الخطوات التي اجتاز فيها ذلك الانسان ، حتى وصل في النهاية ، إلى ما وصل
إليه . صحيح ان الاقتناع الفكري قد يأتي بعد ذلك ، ولكن الطريق الناجح
للبشارة الانجيلية ، يبدأ حينما نقول : اني أعرف ما فعله يسوع لي ، لأنني اختبرت
خلاصه . ثم نستمر قائلين : تعالوا انتم أيضا وجربوه ، واختبروا ما يستطيع أن
يعمله بكم ، وفيكم . هنا نرى المسؤولية موضوعة علينا . فلن يأتي الآخرون إلى
الينبوع الحي إلا إذا عرفوا أننا اتجهنا إليه في ظمأنا ، فوجدنا فيه الرى . والحياة
ولن يقبلوا إلى المن السماوى ، إلا إذا ايقنوا اننا نلنا فيه الشبع والاكتفاء ،
ولن يعرفوا مزايا النور ، إلا إذا رأوا ثماره في حياتنا أولا ، واشتاقوا أن
يشتموا به ، فما جدوى المناداة للآخرين ، بأن المسيح يهب النفس الحرية ،
والقوة ، والفرح ، والسعادة ، ان كانت حياتنا مخنقة بالقلق ، والتذمر ،

والحزن ، والارتباك ، والفشل ، والمزعة ؟ ان كنا نريد أن نكسب نفوساً للمسيح ، ينبغي أن تكون حياتنا شاهداً ، حياً ، مؤيداً لأقوالنا . حتى إذا قلنا : هلموا أنظروا ما عمله ابن الإنسان في حياتنا ، فإن ذلك يدفعهم إلى السعي لنوال هذا الاختبار المجيد ، والتمتع بالبركات المعجبية .

إيمان رجل البلاط

« فَبَجَاءَ يَسُوعُ أَيْضًا إِلَى قَانَا الْجَلِيلِ حَيْثُ صَنَعَ الْمَاءَ خَمْرًا . وَكَانَ خَادِمٌ لِلْمَلِكِ ابْنُهُ مَرِيضٌ فِي كَفْرِ نَاحُومَ . هَذَا إِذْ سَمِعَ أَنَّ يَسُوعَ قَدْ جَاءَ مِنْ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى الْجَلِيلِ انْطَلَقَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ أَنْ يَنْزِلَ وَيَشْفِيَ ابْنَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُشْرِفًا عَلَى الْمَوْتِ . فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا تُؤْمِنُونَ إِن لَمْ تَرَوْا آيَاتٍ وَعَجَائِبَ . قَالَ لَهُ خَادِمُ الْمَلِكِ يَا سَيِّدُ أَنْزِلْ قُلْ أَنْ يَمُوتَ ابْنِي . قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَذْهَبْ . ابْنُكَ حَيٌّ . فَأَمَّنَ الرَّجُلُ بِالسَّكِيمَةِ الَّتِي قَالَهَا لَهُ يَسُوعُ وَذَهَبَ . وَفِيمَا هُوَ نَازِلٌ أَسْتَقْبَلَهُ عَمِيدُهُ وَأَخْبَرُوهُ قَائِلِينَ إِنَّ ابْنَكَ حَيٌّ . فَاسْتَخْبَرَهُمْ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي فِيهَا أَخَذَ يَتَعَاثَى فَقَالُوا لَهُ أَمْسِ فِي السَّاعَةِ السَّابِعَةِ تَرَكَتُهُ الْحُمَّى . فَفَهِمَ الْآبُ أَنَّهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ الَّتِي قَالَ لَهُ فِيهَا يَسُوعُ إِنَّ ابْنَكَ حَيٌّ فَأَمَّنَ هُوَ وَبَيْتُهُ كُلُّهُ .

هذه أيضا آيةٌ ثانيةٌ صنعها يسوعُ لما جاء من اليهوديةِ
إلى الجليلِ .

(يوحنا ٤ : ٤٦ - ٥٤)

أجمع معظم المفسرين ، على أن قصة شفاء خادم الملك ، كما أوردها يوحنا
البشير ، هي صورة أخرى لقصة شفاء ابن قائد المئة التي أوردها كل من البشير
متى ، والبشير لوقا . (متى ٨ : ٥ - ١٣) ، (لوقا ٧ : ١ - ١٠) . ولكن
هناك بعض الخلافات في التفاصيل ، التي تجعلنا نعتقد أن هذه قصة أخرى
مستقلة عن الأولى .

والآن دعنا نتأمل في بعض الأمور التي تبدو في سلوك رجل البلاط هذا ،
والتي يصح أن نرى فيها مثالا للآخرين . .

١ - قبل كل شيء هنا نرى رجل بلاط أو رجلا ملكيا ، يسعى ليطالب
المعونة من يد نبحار . في الأصل اليوناني الكلمة التي ترجمت خادم الملك ، أو
رجل البلاط ، هي « بازيلييكوس » ومعناها قد يشير إلى رجل مغمور من العائلة
الملكية ، ولكنها يمكن أن تستخدم للدلالة على موظف ملكي . وعلى ذلك
يرجع أن ذلك الرجل ، كان له مقامه الكبير في بلاط هيرودس . أما يسوع ،
فبحسب الوضع الاجتماعي لم يكن سوى نبحار قروي ، من الناصرة . زد على ذلك
أن يسوع كان في تلك الفرصة في قانا الجليل ، وهذا الرجل كان في كفرناحوم
وقانا تبعد عن كفرناحوم ، مسافة تقرب من عشرين ميلا . وهذا يفسر لنا .
الوقت الطويل الذي استغرقه هذا الانسان في عودته لمنزله ، وكيف أنه وصل
إلى هناك في اليوم التالي للقاءه مع المسيح .

أليس من الأمور التي تدعو للدهشة ، أن نرى رجل البلاط ، الإنسان

صاحب المقام الكبير ، يشد الرحال من مدينته ، تاركا أسرته ، متفكراً لتقاليد مسرعاً حيث لم تكن سبل المواصلات مريحة أو سهلة ، ما يقرب من عشرين ميلاً كاملة ، ليلتقى بتجار فقير ؟ لا بد وأن هذا الرجل داس على كبريائه التقليدية، فلقد كان في حاجة ملحة، وحاجته دفعته إلى السعى للمسيح، والوصول إليه بأي ثمن . وبالرغم مما يثيره تصرفه هذا من أقاويل أو شائعات ، فإن هذا كله لا قيمة له في نظره . إنه لن يهتم بكلام الناس ، مادام سينال المعونة التي هو في حاجة إليها . إن أردنا أن نقال معونة المسيح ، علينا أن نعرف كيف نتضع أمامه ، وننتحني ، وندوس على كبريائنا ، ولا نهتم بما يردده الناس عنا . فحاجتنا الماسة ينبغي أن تطفئ على كل شعور آخر . .

٢ — وهنا نرى إنساناً راسخاً لا تزغزعه المثبطات ، ولا توهم عزيمته العثرات . لاحظ ماقاله المسيح له عند لقائه به : « لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب » أى أن إيمانكم إيمان ضعيف ، عاجز ككفيف البصر ، يحتاج إلى أن يتلمس كل شيء ، حتى يثق ، ويتأصل ، ويثبت في مكانه .

وقد يكون المقصود ذلك الجمع الذي تكس حول يسوع ، بأفواه فاغرة وقلوب واجفة ، وهو ينتظر أن يرى نتيجة هذا اللقاء ، ونهاية هذه القصة ، وهل سيقوم السيد بصنع معجزة جديدة أم لا . لعل يسوع قد قصد الجمهور بهذه الكلمات الصارمة التوبيخية . ولكن من المرجح أيضاً أنه كان يعنى ذلك الرجل ، وكان يريد أن يمتحن إيمانه ، كما فعل مع المرأة الفينيقية السورية ، حينما واجهها بصورة أكثر صرامة ، قائلاً لها :

« ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ، وي طرح للكلاب » (متى ١٥ ، ٢١ - ٢٨) . ولو كان الرجل من معدن آخر ، لكان قد ثار لكرامته ، وأدار ظهره للعطية ، ومضى في طريقه جزيئاً ، أو ساخطاً ، وفشل في الامتحان ،

وهكذا كان يثبت زيف إيمانه . ينبغي أن نكون جادّين في طلب معونة المسيح لا توهننا المثبطات ، ولا تقف في وجوهنا العثرات . ان كنا نثق بأن حاجتنا لديه ، لنثبت وجوهنا أمامه .

٣ - ومن الصفات المثالية في هذا الرجل أيضاً ، إيمانه العجيب . فما هو قد جاء من بلده البعيد ، مجهزاً كل شيء ، ولعله كان يأمل أن يصطحبه يسوع ، ويستقل المركبة معه ، ويسعى إلى منزله ، ويضع يده على الغلام المشرف على الموت ، فينال الحياة ، ولكن هاهو السيد يقول له : اذهب ابنك حي . ترى ما معنى هذا القول ؟ هل شاهد المسيح حالة المريض عن كثب ؟ هل رأى خطورة المرض ومستلزمات العلاج ؟ وهل من المنطقي ، أن كلمة ينطق بها يسوع من مكانه ، تسافر عشرين ميلاً كاملة ، وتعمل عملها في مريض على سريره ، يعالج سكرات الموت ؟ كيف يمكنه أن يؤمن بأن أبنه قد غالب المرض ، وانتصر على الموت ، وقام صحيحاً معافى ، وكل هذا بسبب كلمة قيلت من ذلك المكان البعيد ؟ لكن هذا الرجل ، كان له من قوة الإيمان ما يدفعه إلى أن يثق بقوة المسيح ، ومقدرته المعجزية ، وهكذا نراه يعود في طريقه فرحاً ، واثقاً أن البركة قد وصلت قبل وصوله ، والنعمة قد طرقت باب بيته ، قبل أن يطرق هو باب البيت ، والشفاء وصل إلى فلذة كبده ، قبل أن يصل هو إلى مشارف كفرناحوم .

وهكذا سار في طريقه بلا سلاح في يده غير هذا الوعد الصادق . إن إيماننا بالمسيح يستلزم منا أن نثق بأن كل مواعيده حق وصدق . كم من المرات يكون إيماننا بسيدنا غامضاً مبهماً ، غير واضح ، إذا تكاثف حولنا ضباب المتاعب وسودت سماءنا غيوم الضيقات ؟ علينا أن نثق بحبيبنا يسوع ونمسك به ، ولا نتخلى عن إيماننا به ، حتى ولو لم نبصر محققاً لمواعيده منذ البداية .

فكل مواعيده فيها النعم ، لمجد الله بواسطتنا .

٤ - وهنا نرى ذلك الرجل لا يقف عند حد نوال البركة وكفى ، بل يتقدم إلى تكريس النفس والحياة للمسيح . ان كثيرين يتقدمون ليسوع في متاعبهم ، فإذا انتهت تلك المتاعب ، عادوا إلى حياتهم الأولى . . يقصدونه إذا تلبدت سماؤهم بالغيوم ، فإذا تحنن عليهم ، وعما الغيوم ، فإنهم سرعان ما ينسونه حينما تشرق الشمس .

هذا الإنسان لم يأخذ البركة من يد من أعطى ، ويفرح قلبه بها ، ثم ينسى من أعطاها . لقد آمن هو وأهل منزله . لقد آمن بأن يسوع هو المسيح المشتبه الأجيال ، بالرغم من أن الإيمان بيسوع كالمسيا المنتظر كان شيئاً قاسياً عسيراً على نفسية اليهودي المتعلم ، فكم بالحرى رجل البلاط ، الذى يعيش مع هيرودس ولا يمكن أن يتصور ملكاً سواه؟ زد على ذلك كيف يمكن أن ينادى بإيمانه فى ذلك الوسط الذى يحيا فيه ، دون أن يلقى الهزاء والعار والسخرية ، وربما انتهى الأمر به إلى أن يفقد مركزه؟ ولكن هذا الرجل كان إنساناً راسخاً لا تنزعجه كل هذه الصعوبات . لقد سمع عن يسوع ، والتقى بيسوع ، واختبر أعجابه يسوع ، ولم يبق إلا أن يسلم له القلب ، والحياة ، وهكذا تحول من إنسان محتاج بطرق باب المعونة والسؤال ، إلى عابد خاشع ، ومؤمن مكرس ، فى محراب ربه ، ومسيحه المبارك .

عجز البشر، وقوة المسيح

« وَبَعْدَ هَذَا كَانَ عِيدٌ لِلْيَهُودِ فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى أُورُشَلِيمَ . وَفِي أُورُشَلِيمَ عِنْدَ بَابِ الضَّأْنِ بَرَكَةٌ يُقَالُ لَهَا بِالْعِبْرَانِيَّةِ يَنْتُ حِسْدَا لَهَا خَمْسَةُ أَرْوَاقَةٍ . فِي هَذِهِ كَانَ مُضْطَجِعًا جُمْهُورٌ كَثِيرٌ مِنْ مَرْضَى وَعُمَى وَعَرْجٍ وَعُسَمٍ يَتَوَقَّعُونَ تَحْرِيكَ الْمَاءِ . لِأَنَّ مَلَاكَ كَانَ يَنْزِلُ أَحْيَانًا فِي الْبَرَكَةِ وَيُحَرِّكُ الْمَاءَ . فَمَنْ نَزَلَ أَوَّلًا بَعْدَ تَحْرِيكِ الْمَاءِ كَانَ يَبْرَأُ مِنْ أَيِّ مَرَضٍ أُعْتَرَاهُ . وَكَانَ هُنَاكَ إِنْسَانٌ بِهِ مَرَضٌ مِنْذُ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً . هَذَا رَأَاهُ يَسُوعُ مُضْطَجِعًا وَعَلِمَ أَنَّ لَهُ زَمَانًا كَثِيرًا فَقَالَ لَهُ أَتُرِيدُ أَنْ تَبْرَأَ . أَجَابَهُ الْمَرِيضُ يَا سَيِّدُ لَيْسَ لِي إِنْسَانٌ يُلْقِيَنِي فِي الْبَرَكَةِ مَتَى تَحَرَّكَ الْمَاءُ . بَلْ يَنْشَأُنَا أَتِ يَنْزِلُ قُدَّامِي آخِرُ . قَالَ لَهُ يَسُوعُ قُمْ . أَهْمِلْ سَرِيرَكَ وَامْشِ . فَحَالًا بَرِيَ الْإِنْسَانُ وَحَمَلَ سَرِيرَهُ وَمَشَى . وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْتٌ » .

ضمن سلسلة أعياد اليهود ، كانت هناك أعياد ثلاثة ضرورية ، ملزمة .
وعلى كل ذكر بالغ بين اليهود ، في دائرة عشرين ميلا من اورشليم ، أن يحضر
هذه الأعياد ، ويقوم بكل مراسيمها . أما هذه الأعياد فهي عيد الفصح ،
وعيد الخمسين ، وعيد المظال .

ولقد اعتاد البشير يوحنا ، أن يؤرخ معظم الأحداث التي سجلها في بشارته
بالأعياد اليهودية ، فهو يتحدث عن «فصح لليهود» (٢ : ١٣) و «عيد لليهود»
(٥ : ١) ، و «الفصح عيد اليهود» (٦ : ٤) ، و «عيد اليهود عيد المظال»
(٧ : ٢) ، و «عيد التجديد» (١٠ : ٢٢) ، و «فصح اليهود»
(١١ : ٥٥) .

ولا يمكن أن يكون هذا العيد ، عيد الفصح ، أو المظال ، لأنه في كل مرة
يذكرهما البشير بالإسم . كما أن هناك أسباباً أخرى تؤيد هذا النفي . فإن كان
هذا عيد الفصح يكون يوحنا قد أغفل سنة كاملة من سنوات كرازة السيد ،
ولا يمكن أيضاً أن يكون هذا عيد المظال الذي يليه ، فإن الفترة التي لا تتجاوز
سته شهور هي أقصر من أن تستوعب كل الأحداث التي حدثت خلال
هذه المدة .

وإذا حاولنا أن نضع ترتيباً زمنياً للأحداث التي مرت بخياة المسيح حتى
نصل إلى هذه الفرصة ، وإذا أخذنا بالترتيب الذي سار عليه البشير يوحنا
وقلنا ان الفصح المذكور في يوحنا (٦ : ٤) هو الفصح الثاني في حياة
المسيح ، فإن هذا العيد الذي أغفل ذكره يقع بين انتضاء الشتاء وابتداء موسم
الحصاد ، وهو على ما يرجح واحد من الأعياد الصغيرة التي هي أقل الكل
أهمية بالنسبة لليهود ، ولعله عيد «الفوريم» الذي كان اليهود يحتفلون به في
الرابع عشر من آذار الموافق التاسع عشر من شهر مارس ، وأن صعود يسوع

إلى أورشليم في هذا العيد الصغير ، يدل على سرور يسوع في وجوده في بيت أبيه ، وسط العابدين ، في كل فرصة تسنح بذلك .

وفي هذه المرة ، لم يكن التلاميذ مع سيدهم ، بل صعد يسوع إلى أورشليم بمفرده ، فهنا لا يرد أى ذكر للتلاميذ . ويجوار المدينة المقدسة ، كانت هناك بركة مشهورة تعرف باسم « بركة بيت حسدا » ومعناها بيت الرحمة ، وفي قراءات أخرى « بيت ظاطا » ، ومعناها بيت الزيتون وأصبح النسخ الخطية القديمة ، تجمع على الاسم الثانى ، كما أننا نعرف من كتابات « يوسيفوس » المؤرخ اليهودى المعروف انه كان هناك حى كامل من أحياء مدينة أورشليم ، يعرف باسم « بيت ظاطا » . أما كلمة « بركة » فقد وردت في الأصل باسم « كولبثرون » من الفعل « كولبان » ومعناه ينفطس ، فقد كانت هذه البركة من العمق ، بحيث يستطيع الإنسان أن يسبح ، ويفوض فيها . ونحت البركة يوجد مجرى خفى تحت الأرض ، بين الحين والحين ترتد مياهه ، وتماوج في قلب مياه البركة فتفور ، وتزبد .

وهكذا ساد الاعتقاد بأن ملاكاً ينزل ويحرك المياه ، وأن المريض الذى يسرع قبل سواه ، ويفطس في المياه ينال الشفاء من أى مرض ألم به . ولعل تلك المياه كانت مياهاً معدنية ، وكانت بها بعض الخواص الطبية .

وينبغى أن نلاحظ أن يوحنا حينما سجل هذا الاعتقاد لم يكن يسجل اعتقاداً يؤمن به هو ، أو يؤكد حدوثه وصحته ، بل كان يسجل اعتقاداً ساد على عقلية اليهود في ذلك الحين ، وما زال سائداً في بعض المجتمعات البدائية . ونحن لا ننكر وجود الملائكة والأرواح ، ولكن القدماء وصلوا إلى حد تخيل الجوكلة مكدياً بهم ، بحيث لا يمد الإنسان يده ، بميناً أو يسارا ، إلا وترتطم بالعشرات من هذه المخلوقات غير المنظورة .

وهذه الأرواح لما أماكنها التي تلجأ إليها، وتعيش فيها، وتجد راحتها هناك. كل شجرة.. وكل نهر.. وكل مجرى.. وكل جبل، له روحه الجنى الذى يسكن فيه، ويشرف عليه، ويشور فيوقع الضرر إذا غضب، وإذا رضى كان فى هذا كل الخير. ومن هذه الأرواح الطيب الخير، ومنها المشاغب الضعيف، الذى يسر بالأذى.

أما من جهة المياه، فقد اعتقد القدماء بقدسيتهما وقايلتهما، وخاصة مياه البحار والينابيع. فالمياه ثمينة بهذا القدر، قوية بهذا الحد، نافعة وضرورية للحياة، حتى أننا لا نستغرب أن يكون هذا شعور القدامى بالنسبة لها. تأمل للنهر يجرى فى بقعة جرداء، فيحوّلها إلى قطعة من جنة عدن، ثم تأمل مياهه إذا فاضت وطفّت، فالهتت الضرر بقرية آمنة، فهتت بيوتها، وشردت أهلها فلا شيء أجمل، وأنفع من المياه، ولا شيء أقوى خطراً منها.

يقدم أحد العلماء فى كتابه «التقاليد المتواترة فى العهد القديم»^(١) أمثلة عديدة على تقديس القدامى للمياه. فالشاعر اليونانى القديم «هسيود» يقول انه حينما يُقدم الإنسان على خوض مياه نهر، عليه أن يفسل يديه فى مياهه، ويركع على شاطئه، ويصلى للآلهة، لأنه إذا خاض المياه بأيدى نجسة، جلب لعنة الآلهة عليه. ولعل هذا هو الأصل فى انتشار المصليات على شواطئ الأنهار، فى الريف، فى الشرق. وحينما وصل الملك الفارسى «زركس» أو أحشويرش، على رأس جيشه إلى مياه «ستريمون» فى تراقيا، قدّم للآلهة خيولاً بيضاء، وقام السحرة الذين يرافقونه بالكثير من الطقوس الأخرى،

(١) Sir J. Frazer "Folk lore in the Old Testament"

قبل أن يتجاسر واحد من العسكر ، ويضع قدمه في المياه . أما القائد الرومانى « لوكولوس » ، فقد قدّم للآلهة عجلًا قبل أن يعبر نهر الفرات . وحتى يومنا الحاضر ، نجد بعض قبائل « البانتو » في أفريقية الجنوبية الغربية ، تعتقد أن الأنهار تشرف عليها الأرواح الشريرة ، أو الشياطين . وعلى من يريد أن يعبر هذه الأنهار ، أن يسترضى هذه الأرواح بالقاء حفنة من القمح أو أى مقدمة أخرى قبل عبور المياه . فإذا حدث أن إنسانًا لم يحسن السباحة ، فغرق ، فالأرواح هى التى دعتة إلى هناك . وفى وسط أفريقية ، نجد قبائل « الباجاندا » لا يحاول أفرادها أن ينقذوا إنسانًا جرفه التيار ، لأن الأرواح هى التى تسحبه ، إلى مصيره . بل مازال البعض ، فى ريفنا الشرقى ، يعتقد بحلول الأرواح ، أو إشرافها على الآبار ، والينابيع ، وبحارى المياه . وهكذا كان إيمان الناس بقدسية المياه فى القديم . لقد كان أولئك المرضى المكسدين ، فى أروقة بيت حسدا ، ينتظرون الشفاء بواسطة تلك المياه ، هم أبناء عصرهم ، يسودهم نفس الاعتقاد الذى كان سائدًا فى القديم .

وكما فعل السيد فى مروره بالسامرة ليلتقى بامرأة خاطئة ، ويردها إلى الحياة ، ويرد الحياة إليها ، هكذا اتجه إلى هذه البركة ليلتقى بإنسان معذب فى نفسه وروحه قبل أن يكون معذبًا فى جسده ، فبالرغم من آلامه ، وأوجاعه ، ومرضه القاسى ، نستمتع إلى نعمة الآسى ، تنبعث منه ، وهو يقول : « ليس لى إنسان » ، فلا سبيل له للشفاء ، حتى بتلك الوسطة الضعيفة ، لأنه لم يجد قلبًا يعطف ، أو نفسًا توآسى ، أو يداً تمتد لتقدم العون . ويسوع على الدوام ، صديق من لا صديق له ، ومعين من تتخلى عنه معونة البشر ، وأننا نجد السيد يقبع أسلوب الحلال النفسى الخبير بأعماق نفس مريضة . فهو لا يصدمه بتفاهة معتقده ، ولا يلقى عليه محاضرة طويلة فى عدم جدوى المياه المعدنية التى ينتظر منها الشفاء

من دأه المضال ، فقد تصلح هذه المياه لشفاء مريض أثرت نفسيته في وظائفه العضوية . أما هذا فلا فائدة ترجى له من انتظاره . انه مريض مزمن له ثمان وثلاثون سنة كاملة . والمرض قد هدَّ كيانه ، واتلف أعضائه . لقد كان يسوع ، يرى أن هذه الحالة تحتاج للعلاج السريع وبكلمة منه نال ذلك المريض الشفاء الذي انتظره طويلا ، ولم يصل إليه .

في هذه القصة نستطيع أن نرى بوضوح الظروف التي تعمل فيها قوة المسيح . وينبئ أن نلاحظ أن السيد في حديثه يستخدم صيغة الأمر . انه يصدر أوامره للبشر ، وبقدر طاعتهم لتلك الأوامر تأتي القوة وتحدث المعجزة .
١ — فلقد بدأ بسؤال ذلك الإنسان ، ان كان يريد أن يبرأ من مرضه . وقد يبدو هذا سؤالاً لا محل له ، ولكنه ليس كذلك . فلقد مضت أعوام طويلة على ذلك الانسان ، ولعل الرجاء قد مات في أعماقه ، وخلف مكانه اليأس القاتل . أو لعله كان راضياً عن الحالة التي هو فيها ، لأن مرضه يدفع الكثيرين للعطف عليه .

فإذا نال الشفاء ، فإن عليه أن يحمل حمل نفسه ، ويمسك بزمام أمره ، ويهجر للأبد حياة الكسل ، والتواكل . هناك أناس يستريحون لما يصيبهم من هجز لأنه يوجد من يحمل أحمالهم ، ويقوم بأعمالهم ، ولكن ذلك الرجل لم يكن من هذا النوع . لقد استجاب استجابة سريعة لسؤال المسيح . وحرك السيد في نفسه أشواقه الكامنة للجسم السليم ، والحياة السوية الكريمة . ان أول خطوة رئيسية في نوال قوة المسيح هي الرغبة الأكيدة في نوال هذه القوة فيسوع يأتي اليكنا مرضى بالذنوب والخطايا ويسأل الواحد منا : « هل ترغب حقاً في تغيير مجرى حياتك ؟ أم أنت مكنت بالحالة التي أنت فيها ؟ هل تريد أن تدير ظهرك للماضي وتبدأ من جديد ؟ فإن كنا في قرارة نفوسنا ، مكتفين بما نحن فيه ، إن كنا لا نرغب في ان نغير

ما بأنفسنا ، فلن يحدث أى تغيير لنا ، ولن يرجى أى إصلاح لحالتنا .

٢ — وحينما رأى يسوع الرغبة من جانب الرجل ، تقدم إلى الخطوة الثانية ، فأصدر أمره للمريض بأن يقوم من مكانه . وكأنى بالسيد يقول للرجل « أيتها الإنسان ابدأ معى . اثبت إيمانك بمقدرتى بصورة عملية . إن معجزتى لن تتم فيك ، إلا إذا كانت لك العزيمة القوية ، والإرادة التى لا تستسلم للمرض . تعال واستخدم ما تبقى لديك من عزم » . إن قوة الله لا تتعارض مع مجهود الإنسان ، ومعجزة الله لا تنفى استخدام وسائط البشر .

إن الإيمان ليس أمراً سلبياً مثبتاً للعزيمة ، ولكنه قوة إيجابية ، حية ، عاملة . إننا لا يمكن أن نسترخى على فراش الكسل ، وننتظر من الله أن يعمل بمفرده . صحيح نحن لا حول لنا ، ولكن قوة الله لن تعمل فينا إلا متعاونة مع إرادتنا ، وعزمنا ، وتصميمنا .

٣ — ولقد كان يسوع بالفعل ، يطلب من الرجل المستحيل ، لولا القوة المعجزية التى صدرت من السيد . وأمل الرجل قد قال فى نفسه ، لو كانت لي القوة لأقوم من مكانى ، وأحمل فراشى ، لفعلت ذلك منذ أمد بعيد ، ولما بقيت فى هذا المكان ، طيلة هذه الأعوام . إن سريرى هو الذى قام بحمل طيلة هذه المدة ، فكيف أستطيع أن أحمله ؟ ولكننا فى إطاعة وصية الله لنا ، تسرى قوته فى كيائنا المائت ، وتم مقدرته ، فى ضعفنا وعجزنا ، وتفيض عزيمته فى هزالنا ، ومواتنا ، وتم فى النهاية معجزته فينا .

لاحظ أن كلمة سرير وردت فى الأصل اليونانى ، باسم « كراباتوز » وهى كلمة يونانية دارجة معناها فراش ، أى أن السيد قال له قم أحمل فراشك وامش . ولما هم الرجل بإطاعة الأمر ، وجدت للمعجزة طريقها إليه .

٤ — وهذا هو طريق الحصول على أى بركة، والانتصار على أى صعوبة، مهما كانت قاسية، وعسيرة. هناك أمور قصيرة فى هذا العالم تضربنا، وتهزمنا وتنتصر علينا. ولكن متى وجدت العزيمة الصادقة فينا... متى وضعنا فى قلوبنا ألا نستسلم لها... متى طرحنا عنا رداء الكسل والتراخي، وقمنا من فراش المعجز والتواكل، فإن هذه الصعوبات، وإن كانت فى ارتفاع الجبال، فإنها تنزح من أمامنا بعيداً. وبقوة المسيح نستطيع أن نتصر على كل ما يلاقينا من ضيقات.

المعنى الرمزي (تابع)

(يوحنا ٥ : ١ - ٩)

قبل أن نترك هذه الفقرة، ونقدم للتأمل فى سواها، علينا أن نعرض لبعض المعانى الخفية التى تستتر خلفها. ولقد حاول البعض من المفسرين أن يروا فيها قصة رمزية. ومع إيماننا بأن هذه المعجزة قد وقعت بالفعل، إلا أنه لا بأس علينا أن نعرض لما يقول أولئك لأن فيها بعض المعانى الجميلة.

قالوا إن الرجل المريض يرمز إلى الأمة الإسرائيلية، والأروقة الخمسة تشير إلى أسفار موسى الخمسة، أى أسفار الناموس وفى هذه الأورقة التى ترمز إلى الناموس ينطرح الشعب المرضى، معذيين، مفلوجين، عاجزين، تغطيهم القروح، وتهد كياناتهم الأوصاب، وهم لا يجدون فى الناموس شفاءهم من ضربة الخطية، ولعنة الأثم. لأن بالناموس معرفة الخطية، ولكن لا قوة فيه على شفاء ضربة القلب. إنه المرأة التى تظهر عيوب الإنسان، ولكن لا قوة فيه على التطهير من هذه العيوب. إنه اليد التى تشير إلى الطريق السوى، ولكنه لا يعين السائح المسافر على السير فى تلك الطريق، إنه الصوت الصارخ الذى يختلط فيه هتاف النذير،

بنداء التعذيب ، ولكنه لا يهب العون لتجنب المصير . إنه يكشف الفطاء
عن ضعفات الإنسان ، ولكنه لا يحو هذه الضعفات . فالناموس ، شأنه شأن
أروقة بيت حسدا ، لا يفعل أكثر من أن يأوى جمهور كثير من مرضى ،
وعرج ، وعمى ، وعسم . ولكنه لا يهبهم الشفاء ، ولا يقدم لهم الدواء .

أما الثمانى والثلاثون عاماً ، فهى تشير إلى عدد السنوات التى قضاها بنو
إسرائيل ، فى بركة القيد ، بعد خروجهم من أرض مصر . أولعها تشير إلى
عدد القرون التى انتظرت البشرية بطولها مجيء المسيا حتى أتى المخلص فى ملء
الزمان . لقد ظلت البشرية تنتظر طوال هذه القرون اشراق النور ، وبزوغ
شمس البر ، وها قد دقت ساعة الأزل ، وجاء قديم الأيام ، ومشتهى الأجيال .
أما تحريك المياه ، والفصوص فيها ، فيشير إلى العمودية ، وفى الحقيقة نرى بعض
الصور ، فى الفن المسيحى القديم ، تمثل لنا المعمد ، وهو يخرج من المياه ، حاملاً
فراشه على ظهره .

إن هذه الصور الرمزية ، قد تتضح لنا من خلال سطور القصة . ولكن
لا يمكن أن يعنى هذا أن القصة كلها رمزية ، وأن يوحنا كتبها كأسطورة
تصويرية ، تعلن حقائق رمزية . فهى ولا شك قد حدثت بالفعل . إلا أننا نفعل
حسناً إذا لم نفعل الجانب الرمزى . إن كل قصص الكتاب وأحداثه ، تحوى
وراء الوقائع التى يسردها الكاتب ، معانى رمزية خفية ، ترفعنا إلى أجواء
الحق الخالد ، وتثير عقولنا بمفاهيم روحية مباركة .

الشفاء الالهى ، واحقاد البشر

« قَالِ الْيَهُودُ لِلَّذِي شَفَى إِنَّهُ سَبَّتْ . لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَحْمِلَ سَرِيرَكَ . أَجَابَهُمْ إِنَّ الَّذِي أَبْرَأَنِي هُوَ قَالَ لِي أَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَمْشِ . فَسَأَلُوهُ مَنْ هُوَ الْإِنْسَانُ الَّذِي قَالَ لَكَ أَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَمْشِ . أَمَّا الَّذِي شَفَى فَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَنْ هُوَ . لِأَنَّ يَسُوعَ اعْتَزَلَ . إِذْ كَانَ فِي الْمَوْضِعِ جَمْعٌ . بَعْدَ ذَلِكَ وَجَدَهُ يَسُوعُ فِي الْهَيْكَلِ وَقَالَ لَهُ هَا أَنْتَ قَدْ بَرَأْتَ . فَلَا تُخْطِئُ أَيْضًا لِكَلِّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ أَشْرٌ . فَمَضَى الْإِنْسَانُ وَأَخْبَرَ الْيَهُودَ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ الَّذِي أَبْرَأَهُ . وَلِهَذَا كَانَ الْيَهُودُ يَطْرُدُونَ يَسُوعَ وَيَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ لِأَنَّهُ عَمِلَ هَذَا فِي سَبْتٍ فَأَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَبِي يَعْمَلُ حَتَّى الْآنَ وَأَنَا أَعْمَلُ . فَمَنْ أَجَلَ هَذَا كَانَ الْيَهُودُ يَطْلُبُونَ أَكْثَرَ أَنْ يَقْتُلُوهُ . لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُضِ السَّبْتَ فَقَطْ بَلْ قَالَ أَيْضًا إِنَّ اللَّهَ أَبُوهُ مُعَادِلًا نَفْسَهُ بِاللَّهِ »
(يوحنا ٥ : ١٠ - ١٨)

ها هو مريض بداء لاشفاء له لا ينال الشفاء في لحظات على يدي الطبيب الأعظم .. معجزة مجيدة كان من المقروص أن تستنطق الصخر ، بآيات الشكر ، وتدفع أشجار الوعر إلى التصفيق بالأيدى . ولكن ظهرت بين الجموع وجوه سوداء تنظر بعيون حمراء ، تفيض بالحقد والكراهية . أنهم يشاهدون الرجل

المريض ، الذى بقى ثمانية وثلاثين عاماً طريح الأرض الصغيرة الباردة ، فى أروقة بيت حسدا ، وهو يحمل فراشه ، ويجوب طرقات أورشليم ، فإذا بهم يعترضون طريقه ويحولون يوم الفرح ، إلى يوم نوح ، ووليمة السعادة ، إلى جلسة مؤامرات ، وأحقاد . . أنظر إليهم ترام يتسلحون بمجمودهم التقليدى ، ويقفون فى وجهه صارخين : اليوم يوم السبت ، لا يحمل لك أن تحمل سريرك فى هذا اليوم المقدس انك تكسر الناموس بهذا العمل ، وتستوجب القصاص . »

ولقد أشرنا فى فصول سابقة إلى ماعمله اليهود بناموس الله . فالناموس كما نعرف ، مكون من مبادئ عريضة ، تتسع وتشمل كل مطالب الحياة ، وبنودها . ولكن أحبار اليهود ، خلال الحقب الطويلة قد فسروا هذه المبادئ وحللوها إلى قوانين ، ونواميس ، وتقاليد ، لا حصر لها .

لنأخذ مثلاً وصية الناموس بخصوص يوم السبت . إن كل ما أوصى به هو أن السبت يوم مقدس ، يختلف عن بقية أيام الأسبوع ، وإن علينا أن ننظر إليه نظرة احترام ، فلا نعمل فيه عملاً ما ، لأنحن ولا العبيد ، ولا الحيوانات المستأنسة التى تعمل فى خدمتنا . ولكن اليهود تقدموا بفتاوى يحلون فيها ما هو نوع ذلك العمل المقصود ، وماهى حدوده ، وأبعاده ، ثم قسموا أنواع العمل إلى تسعة وثلاثين نوعاً . وواحد من هذه الأنواع حمل الأحمال ، وقد بنوا حدود السبت بهذا الشأن على فقرتين وردتا فى أسفار الأنبياء فى العهد القديم . فى نبوات أرميا نقرأ القول :

« هكذا قال الرب تحفظوا بأنفسكم ، ولا تحملوا حملاً يوم السبت ، ولا تدخلوه فى أبواب أورشليم . ولا تخرجوا حملاً من بيوتكم يوم السبت . ولا تعملوا شغلاً ما ، بل قدسوا يوم السبت كما أمرت آباءكم ... ويكون إذا

سمعتم لى سمعاً يقول الرب ، ولم تدخلوا حملاً فى أبواب هذه المدينة أنه
تسكن هذه المدينة إلى الأبد ولكن إن لم تسمعوا لى لتقدسوا يوم
السبت ، لى لا تحملوا حملاً ولا تدخلوه فى أبواب أورشليم ، يوم السبت ، فإنى
أشعل ناراً فى أبوابها فتأكل قصور أورشليم ، ولا تنطفىء » (أرميا ١٧ : ٢١ —
٢٧) . أما النبى نحميا فقد امتلأ بالقلق والضيق ، بسبب روح الاستهتار
التي سادت على الجميع ، والاستهانة بقدسية السبت ، واستمرار حركة البيع
والشراء فى ذلك اليوم المقدس . حتى أنه أقام حراساً فى بوابات أورشليم حتى
يمنع دخول أى بضاعة إلى المدينة المقدسة ، أو خروج أى تاجر ببضاعته منها .
(نحميا ١٣ : ١٥ — ١٩) . أما تقرير نحميا الوارد فى العدد الخامس عشر ، فهو
يشير بوضوح إلى التجارة فى يوم السبت .

« فى تلك الأيام رأيت فى يهوذا قوماً يدوسون معاصر فى السبت .
وبأتون بحزم ، ويحملون حميراً ، وأيضاً يدخلون أورشليم فى يوم السبت بخمر ،
وعنب ، وتين ، وكل ما يحمل . فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام » . ولكن
الأخبار ، فى عهد المسيح ، وصلوا ، إلى حد القول ، أنه حتى حمل أبرة مشبوكة
فى ثوب فى يوم السبت ، هى خطية لا تغفر ، وكسر للوصية يستحق عقوبة
الموت . بل أن التصاق الساق الخشبية بالساق المبتورة ، ووجود طاقم الأسنان
الصناعى ، فى داخل الفم ، هى أحوال ينبغى أن يحاسب عليها صاحبها . وكذلك
ما تتحلى به السيدة فى جيدها أو ما يحيط بمعصمها من حلى هى بالتالى أحوال
رهيبة ! وهذه القشور القافية ، قد حلت محل الجوهر ، واحتلت مكانها فى
عقول وقلوب اليهود ، وأصبحت المسألة بالنسبة لهم ، مسألة حياة أو موت .
وإن كان الأمر كذلك ، فلا غرابة إذاً ، أن ينظروا إلى إنسان يحمل فراشه
فى يوم السبت — نظرتهم إلى من يرتكب جرماً خطيراً ، لا سبيل إلى
مغفرته .

وحاول الرجل أن يدافع عن نفسه بالقول ان الإنسان الذى قام بشفائه هو الذى أمره بأن يفعل ذلك - فلم يكن يعلم من الذى تمت المعجزة على يديه. وأخيراً التقى به يسوع فى الهيكل ، وتقدم إليه السيد بتحذيره من المصير الذى ينتظره لو عاد إلى خطيئته ، وعرف الرجل أن يسوع هو الذى قام بشفائه . وحالما عرف بذلك أسرع إلى السلطات الكهنوتية ليخبرهم بأن الذى قام بشفائه ، كما أصدر إليه الأمر بحمل فراشه فى السبت ، هو يسوع .

ولم يكن قصده بالطبع أن يوقع يسوع فى مأزق ، أو يسبب له المتاعب ، ولكنه كان يهدف إلى انقاذ نفسه من الموت ، فقد كان القانون اليهودى يقول حرفياً : « إن قام إنسان بحمل أى شىء من مكان عام إلى بيت خاص عمداً ، وعن قصد مؤكّد ، فمقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت » . لقد كان الرجل يحاول ببساطة أن يخلص نفسه من الفخ الذى وقع فيه ، ملقياً عبء خطأه على سواه .

وهكذا اتجهت السلطات اليهودية بالاتهام إلى المسيح . لقد كسر ناموس السبت عمداً ، وعن قصد ، حين قام بشفاء هذا المريض فى اليوم المقدس ، وحين أمره بأن يحمل أيضاً فراشه مخالفاً بذلك الناموس . والفعل الذى ورد فى العدد الثامن عشر « ينقض السبت » ، ورد فى الأصل فى صيغة الفعل الذى يفيد الاستمرار ، فهو لا يصف عملاً وقع فى الماضى وانتهى وتوقف ، ولكنه يدل على عمل مقصود مستمر . وهذا صحيح فالقصة هنا ليست سوى عينة من تصرفات المسيح الكثيرة ، فى مواقف مشابهة .

ودافع يسوع عن نفسه ، دفاعاً صاعقاً ، أثار جنون اليهود ، فقال لهم ، ان الله لا يكف عن العمل فى يوم السبت ، كما فى أى يوم آخر ، وهو أيضاً كذلك . وهنا حجة لا يستطيع أى معلم يهودى أن يدحضها ، أو يفندها .

يقول الفيلسوف « فيلو » - « إن الله لا يكف عن العمل وكما أن النار لا تكف عن الاحتراق طالما تهيأت لها الوسائل المناسبة ، وكما أن الجليد لا ينقطع عن التبريد ، طالما كان جليداً ، هكذا طبيعة الله أن يعمل ، ولا يكف عن العمل . إن الله يعمل على الدوام » . وكما قال آخر : « إن الله لا ينقطع عن العمل . فالشمس تشرق ، وتغرب ، ثم تعود لتشرق ، والأنهار تجري وتجرى على الدوام ، ولا تكف عن الجريان ، والولادة والموت يحدثان في السبت ، كما في أى يوم آخر ، وهذه كلها من أعمال الله » . صحيح أنه في قصة الخليقة ، ورد القول أن الرب استراح من أعماله في اليوم السابع . ولكن هذا لا يعنى أنه توقف عن كل عمل ، بل معناه أن الخليقة فقط قد كملت ، ولم يعد هناك مجال لخلق آخر . لقد استراح من عملية الخلق ، أما أعماله الجيدة في العناية ، والمدالة ، والمحبة ، فقد استمرت كما هي .

وهكذا يقول يسوع : « حتى في يوم السبت مازال الله يعمل أعمال محبته ورحمته ، وعنايته . وهكذا أنا أيضاً » . وكانت الكلمات الأخيرة هي التي أثارت ثائرة اليهود . فقد كانت تعنى لا أقل من أن أعمال يسوع ، هي أعمال الله ، وليست أقل منها . إن يسوع يضع نفسه على قدم المساواة ، مع الجلال الإلهي . وسنعرض للمعنى الذي يقصده المسيح ، في الصفحات التالية . ولكن يكفي في هذا المجال أن نقول ، أن يسوع يشير بقوله إلى أننا ينبغي أن نمد يد المساعدة ، لأى إنسان محتاج ، طالما كان محتاجاً حقاً ، ويرغب في المساعدة ، فحاجات البشر لا ينبغي أن تقابل بعدم الاكتراث . وأعظم خدمة تقوم بها للإنسانية المعذبة ، هي أن نخفف آلام إنسان متألم ونلص قلب إنسان كسير ، بلسة التعزية ، ونسكب بلسم الرجاء والعزاء في كأس ممتلئة بالمرارة . وهذه الخدمة الاجتماعية ينبغي ألا يعوقنا عنها أى معوق . ينبغي ألا يقف في وجهها أى تقليد ، مهما كان ذلك التقليد قوياً . إن عواطف

المسيحي ينبغي أن تكون صدى لمواطف قلب الله وصورة لما ، تستمر
بلا توقف ، وتفيض بلا انقطاع . فقد يمكن أن تؤجل أى عمل آخر ، لكن
عمل الرحمة ينبغي ألا يؤجل .

هناك أمر آخر ينبغي أن نعرض له قبل أن نترك هذا التأمل ، وهو الصلة
بين المرض والخطية . هنا نرى السيد يربط بين الاثنين في حياة ذلك الإنسان .
ومع أنه ليس كل مرض هو نتيجة الخطية ، وقصاص لها ، فهناك أمراض قد
تكون تجربة من الله لامتحان المؤمن ، إلا أنه يبدو أن مرض ذلك الإنسان ،
جاء نتيجة لخطيته .

ولقد كان اليهود ينظرون إلى كل مرض كنتيجة حتمية للخطية . فاذا تألم
إنسان فذلك بسبب خطاياه . يقول الأحبار :

« لا يقوم المريض من فراش مرضه ، حتى تغفر كل خطاياه » . وهانحن
نستمع إلى تحذير السيد لذلك المريض الذي نال الشفاء المعجزى : « ها أنت
وقد برئت فلا تخطيء أيضا ، لئلا يكون أشد » ، فمن المحتمل أن يقول المريض
في نفسه : مادمت قد وجدت من يرفع عني عبء مرضي ويفر كل خطايي
ويعفو نتائج معصيتي ، فمن السهل أن أخطيء ، وأن أنال السماح والغفران
مرة أخرى وحتى لو سقطت صريع للرض مرة ثانية ، فإن مراحم الله الواسعة
ستدبر لي الشفاء ، كما دبرته لي في الماضي . إن كثيرين ، حتى بين أعضاء الكنائس
يستهنون بنفى لطف الله ، وإمهاله ، وطول أناته ، وكثرة صراحته . وبولس
يحذر أولئك من أننا وقد دعينا للحرية ، لا ينبغي أن نصير الحرية فرصة للجسد
(غلاطية ٥ : ١٣) وهل تبقى في الخطية لكي تكثر النعمة ؟ حاشا . نحن
الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها ؟ (رومية ٦ : ١ - ١٨) .

إن كثيرين يتكلمون على نعمة الله ، ويتخذون من مراحمه تكأة
لاستمرارهم في العصيان والتمرد . ينبغي أن نذكر لكم تكلف غفران الله على
خشبة العار ، في سبيل إيفاء العدالة الإلهية ، وينبغي أن نبغض الخطية كل
البغض لأن كل خطية تكسر قلب الله ، وتهين محبته الفائضة القدوسة ، من
نحونا ، ويطبع أثرها القاسي اللعين ، على كل صغيرة وكبيرة في كياننا ، وفي
حياتنا .

الحقوق الجبارة

« فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَلْحَقْ أَلْحَقْ أَقُولُ لَكُمْ لَا يَقْدِرُ
الابْنُ أَنْ يَعْمَلَ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا إِلَّا مَا يَنْظُرُ الْآبَ يَعْمَلُ . لِأَنَّ
مِنْهَا عَمِلَ ذَلِكَ فَهَذَا يَعْمَلُهُ ابْنُ كَذَلِكَ . لِأَنَّ الْآبَ يُحِبُّ ابْنَ
وِيرِيهِ جَمِيعَ مَا هُوَ يَعْمَلُهُ . وَسِيرِيهِ أَعْمَالًا أَعْظَمَ مِنْ هَذِهِ
لِتَتَعَجَّبُوا أَنْتُمْ . لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْآبَ يُقِيمُ الْأَمْوَاتَ وَيُحْيِي
كَذَلِكَ ابْنُ أَيْضًا يُحْيِي مَنْ يَشَاءُ . لِأَنَّ الْآبَ لَا يَدِينُ أَحَدًا
بَلْ قَدْ أُعْطِيَ كُلُّ الدَّيْنُونَةِ لِلابْنِ . لِكَيْ يُكْرِمَ الْجَمِيعُ كَمَا
يُكْرِمُونَ الْآبَ . مَنْ لَا يُكْرِمُ ابْنَ لَا يُكْرِمُ الْآبَ الَّذِي
أَرْسَلَهُ .

الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ يَسْمَعُ كَلَامِي وَيُؤْمِنُ بِالَّذِي

أَرْسَلَنِي فَلَهُ حَيَوةٌ أَبَدِيَّةٌ وَلَا يَأْتِي إِلَى دَيْثُونَةٍ بَلْ قَدْ انْقَلَّ مِنَ
الْمَوْتِ إِلَى الْحَيَوةِ . الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ وَهِيَ
الْآنَ حِينَ يَسْمَعُ الْأَمْوَاتُ صَوْتَ ابْنِ اللَّهِ وَالسَّامِعُونَ يَحْيَوْنَ .
لأنَّهُ كَمَا أَنَّ الْآبَ لَهُ حَيَوةٌ فِي ذَاتِهِ كَذَلِكَ أُعْطِيَ الْابْنُ أَيْضًا
أَنْ تَكُونَ لَهُ حَيَوةٌ فِي ذَاتِهِ . وَأَعْطَاهُ سُلْطَانًا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا لِأَنَّهُ
ابْنُ الْإِنْسَانِ . لَا تَتَعْجَبُوا مِنْ هَذَا . فَإِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا يَسْمَعُ
جَمِيعُ الَّذِينَ فِي الْقُبُورِ صَوْتَهُ . فَيُخْرِجُ الَّذِينَ فَعَلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَى
قِيَامَةِ الْحَيَوةِ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَى قِيَامَةِ الدَّيْثُونَةِ .

(يوحنا ٥ : ١٩ - ٢٩)

لعلنا نأتي لأول خطاب طويل يتقدم به يسوع لسامعيه ، ويسجله لنا
البشير يوحنا بمخذافيه . ولقد أسلفنا أن يوحنا كتب بعد صعود المسيح إلى
المجد ، بما يقرب من سبعين عاما . لذلك فقد تميزت كتاباته بالنضوج الفكري
العميق . ففي نور اختبار الطويل ، وتحت إرشاد الروح القدس ، استطاع هذا
التلميذ الملهم ، أن يصل إلى اعماق فكر المسيح ، وإلى تأملاته في حياته
المباركة ، وإلى معان جديدة في أحاديثه لم تتح لبشر سواه .

واننا فلمس هذا بوضوح بين سطور البشارة الرابعة . فبين الحين والحين
نقرأ لمحة خاطفة ، نيرة ، رائعة ، يضيفها قلمه العجيب الساحر تلتقي أضواء ، حلوة
على ما يستغلق علينا فهمه من عقيدة ، أو حوار ، أو حديث .

وهذه الفقرة التي أمامنا هي من الأهمية بمكان حتى أننا سندرسها أولا

بصورة عامة ، ثم نقسمها بعد ذلك إلى فصول قصيرة ، وندرس كل فصل من هذه الفصول على حدة .

والآن دعنا ننظر إلى هذه الفقرة بصورة عامة . وحينما نأتى إلى فقرة نظير هذه علينا أن نفكر ، ليس فى معناها بالنسبة لمن سمعوها من اليهود فى تلك العصور البعيدة . فلقد كانت لليهود آراؤهم ، وكان لهم تفكيرهم الخاص وكانت لهم عقائدهم ، وتقاليدهم ، وكانت لهم آدابهم الدينية ، التى تغاير الآداب التى درجنا على التمسك بها ، والإيمان بصحتها ، والتسليم بما فيها . ولذلك لى نصل إلى أعماق كل كلمة نطق بها السيد ، علينا أن ننظر إليها بعيون أولئك الذين نظروها فى القديم ، ونأمل فيها بأذهانهم ، وبتفكيرهم . وحينما نفعل ذلك فإن هذه الكلمات تتألق أمامنا بلمعان رائع ، لأن كل فكر فيها ، وكل عقيدة تعلنها ، تنطق بصورة صارخة ، بحقوق يسوع كالمسيح . مسيح الله المختار . إن الكثير من تلك الحقوق التى نادى بها المسيح ، لا نستطيع أن ندرك مشاعر اليهود بالنسبة لها ، لأننا لا نعيش فى عصرهم ، ولا ننظر للأمور كما ينظرون ، ولا نعيها كما تعيها مداركهم . ولكن يكفيننا أن نقول ان أقل واحدة منها ، كانت كافية أن تجعل الذى يستمع إليها ، يصاب بالذهول .

١ - وأول هذه الحقوق اللقب الذى اتخذہ المسيح لنفسه ، انه ابن الإنسان . ونحن نعرف مدى ذبوع هذا اللقب ، فى البشائر ، وفى أحاديث يسوع . ولو تتبعنا تاريخ هذا اللقب ، لوجدناه يبدأ بسفر نبوات دانيال . هناك فى الأصحاح السابع ، والمعدد الثالث عشر ، يرى النبى « وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فأعطى سلطاناً ، ومجداً ، وملكوتاً ، لتعبد له كل الشعوب ، والأمم ، والألسنة . سلطانه

سلطان أبدي ما لن يزول ، وملكوته ما لا ينقرض . ولقد كتب سفر دانيال ، في السبي في أوقات ضيق واضطهاد سرير . في بداية هذا الاصحاح يصف الرأى تحت رموز حيوانات كاسرة ، الممالك الوثنية المتعاقبة التي تتابعت على العالم القديم . فهناك الأسد الذى له جناحا نسر (٤ : ٧) ، وهو يرمز إلى مملكة بابل . وهناك الدب الذى يحمل بين أنيابه ثلاثة أضلع ، وكأنه قد اقترب فريسة (٥ : ٧) . وهو يشير إلى مملكة مادی . وهناك الثور الذى له أربعة أجنحة ، وأربع رؤوس (٦ : ٧) ، وهو يدل على مملكة فارس . وهناك الحيوان الرابع الرهيب الذى له عشرة قرون ، وأنياب من حديد ، وهو رمز لمملكة مكدونيا . كل هذه الممالك ستمضى ، وتزول ، ولا تبقى إلا أسماؤها في صفحات التاريخ ، وسيأتى الوقت الذى يسود فيه قديم الأيام ، ويعطى السلطان لابن الإنسان . ان تلك الممالك كلها ، تقوم على النار ، والحديد ، أما ملكوت المسيح ، وسلطانه على العالم ، فأساسه السلام لأنه رئيس السلام . . . أساسه المحبة لأنه صاحب القلب الكبير . . . أساسه الرحمة ، لأن الذى يسود فيه هو ابن الإنسان ، وليس الوحوش الكاسرة .

وهكذا أصبح لقب ابن الإنسان لقباً صحيحاً من ألقاب المسيا ، واسماً مباركاً من أسماء مختار الله الذى سيُسرع قديم الأيام عن طريقه ، بالعصر الجديد السعيد ، عصر المحبة والسلام . وهكذا كان يهود العهد القديم ، يقرنون اسم المسيا ، بلقب ابن الإنسان .

وبين العهدين ، تتابعت الكتابات التى تصف العهد الذهبى العتيذ أن يأتى . وهى كتابات ، مع أنها لم تدرج ضمن المجموعة القانونية ، إلا أنها تكشف لنا عن روح العصر ، وطريقة تفكير أصحابه . فى أحداها ، يصور لنا الكاتب صورة ابن الإنسان وهو ينتظر فى السماء ،

حتى يحين الموعد المحدد، الذي يرسله الآب السماوى إلى الأرض، ليؤسس ملكوت الله فى هذا الوجود^(١)، ولذلك فإن سيدنا، حينما لقب نفسه بـابن الإنسان، لم يكن يقصد بهذا القول، إلا أن يثبت لسامعيه سلطانه كالمسيا، مختار الله، مسيح الله المبارك. هنا تأكيد ضمنى، لا يحتمل الشك، يشير إلى حقيقة كون يسوع المسيا المنتظر..

٢ — ولكن ليس هذا اللقب فقط، هو الذى يعلن للناس، حق يسوع كالمسيا المنتظر، بل المعجزات أيضاً تتحدث بحقه بأفصح لسان وأجلى بيان. لنأخذ على سبيل المثال معجزة بركة بيت حسدا. هنا نرى مريضاً، مفلوجاً، لا يستطيع الحراك، وفى لحظة تراه يقفز من مكانه، ويحمل فراشه، ويسير فى طرقات المدينة وكأنه لم يعرف المرض على الإطلاق.

أليست هذه لمحة مشرقة، رائعة، من أعجاد العصر الذهبى الجديد، عهد المسيا، أثبتتها أشعياء فى نبواته حين قال: «حينئذ يقفز الأعرج كالأيل، ويترنم لسان الأخرس. لأنه قد انفجرت فى البرية مياه، وأنهار فى القفر» (أشعياء ٣٥: ٦) ؟ بل أليست هذه نفس اللوحة التى تسطع علينا من خلال كتابات النبي أرميا حين يقول: «الأعمى، والأعرج.. أسيرهم إلى أنهار ماء، فى طريق مستقيمة لا يعثرون فيها» (إرميا ٣١: ٨، ٩). إن معجزة شفاء مريض بيت حسدا، فى حد ذاتها، ليست أقل من إعلان حق يسوع كالمسيا، وتأكيد سلطانه المعجزى.

٣ — زد على ذلك التصريح الذى نادى به يسوع مراراً وتكراراً. بأن له الحق فى إقامة الموتى من بين الأموات، كما له الحق أيضاً فى دينوتهم.

(١) The Book of Enoch، سفر أخنوخ من أسفار الأبوكريفا.

في العهد القديم نرى ، أن ذلك السلطان ، هو الله وحده . فهو وحده الذى يحيى الموتى . وهو ولاسواه ، له حق الدينونة . فى سفر التثنية نقرأ القول : « أنا أنا هو ، وليس إله معى . أنا أميت وأحيى » . (تثنية ٣٢ : ٣٩) . وفى سفر صموئيل الأول : « الرب يميت ويحيى . يهبط إلى الهاوية ويصعد » . (صموئيل الأول ٢ : ٦) . وحينما أتى نعمان السريانى من بلاده ، بحثا عن الشفاء من مرض البرص الرهيب ، حاملا معه خطاب توصية من ملك آرام ، إلى ملك اسرائيل ، يقول فيه : « فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك ، هوذا قد أرسلت إليك نعمان عبدى ، فاشفه من برصه » (ملوك الثانى ٥ : ٦) فإننا نرى ملك اسرائيل يمزق ثيابه ، حينما يقرأ ذلك الخطاب . . . ويصرخ فى بأس : « هل أنا الله لكى أميت وأحيى ، حتى أن هذا يرسل إلى أن أشفى رجلا من برصه » . (ملوك الثانى ٥ : ٧) ، لأنه ظن فى الأمر مكيدة سياسية .

وكذلك الأمر فى الدينونة ، والقضاء . فى سفر التثنية نقرأ القول : « لا تنظروا إلى الوجوه فى القضاء . . . لا تهابوا وجه إنسان ، لأن القضاء لله » (تثنية ١ : ١٧) . وفى العصور التى تلت ذلك أصبحت إقامة الأموات ، والجلوس على كرسى الدينونة من الامتيازات التى ستصبح لختار الله الوحيد ، حينما يسرع بمجىء العهد الجديد المبارك . واننا نقرأ فى سفر أخنوخ قوله عن ابن الإنسان ، ان « خلاصة الدينونة قد أعطيت له » . وفى الفقرة التى امامنا ، نستمع إلى يسوع متحدثا عن الذين صنعوا الصالحات ، فإذا بهم يقومون إلى قيامة الحياة ، والذين صنعوا السيئات فإلى قيامة الدينونة . أما سفر باروخ ، وهو أحد الأسفار المحذوفة غير القانونية ، فإنه يتحدث للاشرار فى الملكوت الآتى ، فيقول : « إن الذين يعملون السيئات ، سوف يزدادون سوءاً آنذاك .

لأنهم سيقاسون العذاب ، والويلات » . بينما أولئك الذين وضعوا ثقتهم في
الناموس ، وعملوا به سوف يكتسبون بالبهاء ، والجمال . وفي سفر أخنوخ نقرأ
أيضا عما يحدث في ذلك اليوم الرهيب حين « تنشق الأرض بجملة ما فيها إلى نصفين
وكل ما على البسيطة ، يسوده الملاك . وتقع الديفونة على كل البشر » . وفي
أحد الأناجيل الأبوكريفية ، ويدعى أنجيل بنيامين « جميع الناس سوف
يقومون ، البعض للرفعة والسمو ، والبعض الآخر للخزي والعار » ..

ونحن لا نستطيع أن نصل إلى حقيقة الفقرة التي أمامنا ، ومدلولها الخفي ،
إلا إذا نظرنا إليها في إطارها اليهودي ، وتخيلنا للمنى الذى أدركه اليهود ،
حينما سمعوها لأول مرة من فم السيد — فبالنسبة لهم ، صار واضحا أن يسوع
يدعى لنفسه حقوقا جبارة ، ليست أقل من حقوق الله نفسه ، وأنه يعلن بهذا
أن العلامات التى تنبئ بانبلاج الفجر الجديد ، فجر العصر الالهى ، قد ظهر
فى الأفق ، بل وبدأت بالفعل ، فى شخصه المبارك ، وأن شخصه ليس أقل من
المسيا ، مختار الله الوحيد .

وحينا ندرك هذا ، تصبح هذه الفقرة ، أكثر من حديث تقدم به يسوع .
إنها ستصبح عملا من أعمال الشجاعة الفريدة والجرأة النادرة . لقد كان يسوع
يدرك جيدا ، أن الكلام بهذه الصورة لن يقل عن كونه تمجيدا صارخا ، فى
نظر رؤساء اليهود فى ذلك الحين ، بل لقد كان يدرك ، أكثر من هذا أن
حديثه بهذه الصورة ، عناء المحاكاة ، والموت العاجل . لقد كان يدعى لنفسه
حقوق الملك المسوح ، وكان يعرف أن الذين يصغون إلى حديثه ، إما أن
يسلموا بما ينادى به ، ويرون فيه ابن الله الحى ، ويقبلونه على هذا الأساس ،
وأما أن يرفضوه ، ويرفضوه كجذف قاس ، وهكذا يسمون للابتناع به .
إن حديثه هنا هو الرقش الذى يعزل القمح من التبن ، بل هو حجر الجاذبية

الذى يجذب مختاربه إليه ، وحجر العثرة الذى يترفض عليه مبغضوه .
والآن دعنا نقسم هذه الفقرة ، إلى فصول صغيرة ، وندرسها ، فصلا بعد
فصل .

الآب ، والابن

« الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ لَا يَقْدِرُ الْإِبْنُ أَنْ يَعْمَلَ مِنْ نَفْسِهِ
شَيْئًا إِلَّا مَا يَنْظُرُ الْآبَ يَعْمَلُ . لِأَنَّ مَهْمَا عَمِلَ ذَاكَ فَهَذَا يَعْمَلُهُ
الْإِبْنُ كَذَلِكَ . لِأَنَّ الْآبَ يُحِبُّ الْإِبْنَ وَيُرِيهِ جَمِيعَ مَا هُوَ يَعْمَلُهُ .
وَسَيَّرِهِ أَعْمَالًا أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ لِتَعَجَّبُوا أَنْتُمْ »

(يوحنا ٥ : ١٩ - ٢٠)

هذه أولى الكلمات ، التى تقدم بها يسوع ، فى دفاعه عن نفسه ضد
ما قاله اليهود ، بأنه قد جعل نفسه مساويا لله . وفى هذا الدفاع ، يضع
السيد ثلاث دعائم ، تقوم عليها علاقته مع الله الآب . .

١ — الدعامة الأولى ، مساواته الكاملة مع الله . فإذا شئنا أن نشاهد الله
عاملا ، لننتظم إلى يسوع ، وهو يعمل . وإذا أردنا أن نصغى إلى الله متكلمنا لننصت
إلى ما ينطق به يسوع ، حين يتكلم . وإذا تأقت نفوسنا إلى رؤية الله متلفعا ، محبا ،
لننظر إلى يسوع حين يفيض قلبه بالمحبة ، والعطف . ان الأشياء التى يعملها الله ، هى
الأشياء التى يقوم بها يسوع ، والتصرفات التى يتصرفها يسوع ، هى تصرفات الله
عنه . ان أعظم حق تنفرد به المسيحية ، هو أنه فى يسوع نستطيع أن نعاين الله .
ان أردنا أن نلمس محبة الله من نحو البشر ، ونعرف مشاعر الله أمام حاجات

البشر وندرك آلام الله تجاه خطايا البشر ، لتتطلع إلى يسوع — إن أفكار يسوع هي أفكار الله ، وتعاليم يسوع هي تعاليم الله ، وأقوال يسوع هي أقوال الله ، وأعمال يسوع ليست أقل من أعمال الله .

٢ — الدعامة الثانية التي تقوم عليها علاقة يسوع بالله الآب ، هي أن هذه المساواة لا تقلل من طاعة الابن الكاملة للآب . فيسوع لا يفعل شيئاً من ذاته . لا يتصرف تصرفاً من نفسه . بل أنه ما جاء ليعمل إرادته الذاتية ، لقد كان يعمل على الدوام ، ما يريده الآب أن يعمل . ونحن ما كنا نستطيع أن نرى الآب غير المنظور ، حياً ، متكلماً ، متصرفاً ، مجسماً ، في الابن ، إلا لأن إرادة الابن كانت خاضعة كل الخضوع ، ومسلمة للآب . ان مساواة الابن للآب ، لا تبنى على استقلال ذاتي عن الآب ، بل عن اتصال كامل به ، واعتماد كلي عليه .

٣ — الدعامة الثالثة في صلة يسوع بالآب ، ان طاعته للآب لا تقوم على أساس الخضوع بل على أساس المحبة . إن اتحاد الابن بالآب ، هو اتحاد محبة ، والرباط الذي يربط بين يسوع ، وبين الله جوهره المحبة ، وليس الخضوع للقوة . إننا كثير أماً نتحدث عن نفسين يتحدان في الرأي الواحد وقلبين يتحقق أحدهما مع خفقة القلب الآخر . بهذه الرموز الإنسانية الضعيفة نستطيع أن نصف صلة يسوع بالآب . ان المحبة الكائنة بين الآب ، والابن ، هي قوة بهذا القدر ، حتى أن الآب والابن واحد . هناك الفكر الواحد المشترك ، والمحبة الواحدة الرابطة ، والقلب الواحد الخافق ، والإرادة الواحدة المشتركة ، بين الآب والابن ، حتى أننا بهذه الصورة نستطيع أن ندرك معنى قول يسوع ، أنا والآب واحد .

ولكن هذه الفقرة ، تصل بنا إلى ما هو أعمق من هذا ، فهي تعلن لنا أموراً أعمق عن يسوع .

١ — انها تخبرنا عن ثقته الكاملة التي لا تنزعزع ، وإيمانه الواثق بالمستقبل . فما يراه البشر الآن ، هكنا ينبئنا ، ليس سوى يا كورة لثمار أوفر .. بداية لأعمال أجد ستم على يديه .. انه يرى خيوط المؤامرة تتجمع حوله ، وغيوم الحقد والضعيفة تتلبد في الأفق ، والموت الرهيب يتهدهده ، ولكنه مع ذلك لا يلقى بالا لهذا ، ولا يحسب له حسابا . لقد كان يعرف أن تصر يحاته هذه ، معناها ثورة اليهودية عليه ، وأن النهاية لا بد وأن تكون وشيكة الحدوث . ولكن يسوع كان يؤمن — نقول ذلك جسديا — أن المستقبل مضمون في يدي الله ، وليس في أيدي البشر . وهكذا لم يخش مقاومة البشر ، ولا مؤامرات البشر ، وما كان يخطر له على بال ، ان للانسان المقدرة على الوقوف في وجه الله وتحدي أعمال الله .

٢ — وهي تعلن لنا شجاعته المطلقة . لقد كان يعرف أن تصر يحاته سوف يساء فهمها ، وأن كلماته سوف تثير ثائرة سامعيه وتعرض حياته للخطر المحقق ، ولكن يسوع لم ينحن على الإطلاق أمام العاصفة ، ولم يقلل من مستوى مثله العليا ، أو يداهن الذين يلتفون حوله على حساب الحق . انه سينادي بالحق مهما كلفه الأمر من تضحيات . فطاعة الله هي فوق كل شيء . والأمانة للحق ، اسمى من احترام البشر ، والخوف من الناس .

الحياة ، والدينونة ، والكرامة

«لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْآبَ يُقِيمُ الْأَمْوَاتَ وَيُحْيِي كَذَلِكَ الْإِبْنُ أَيْضًا يُحْيِي مَنْ يَشَاءُ . لِأَنَّ الْآبَ لَا يَدِينُ أَحَدًا بَلْ قَدْ أُعْطِيَ كُلُّ الدِّينُونَةِ لِلْإِبْنِ . لِكَيْ يُكْرِمَ الْجَمِيعُ الْإِبْنَ كَمَا يُكْرِمُونَ الْآبَ

مَنْ لَا يُكْرِمُ الابْنَ لَا يُكْرِمُ الْآبَ الَّذِي أَرْسَلَهُ »

(يوحنا ٥ : ٢١ - ٢٣)

هنا نرى ثلاث وظائف تختص يسوع المسيح كابن الله . .

١ — فهو معطى الحياة . ويوحنا هنا يقصد ذلك بمعنيين :

(أ) فهو يرى يسوع واهب الحياة في الزمن . والإنسان البعيد عن يسوع ، لا يعرف معنى الحياة ، ولكنه من اللحظة التي يملأ فيها يسوع كيانه ، ويتثبت هو بالإيمان في شخص المسيح ، عند ذلك يتذوق معنى الحياة الحقيقية ، ويختبرها . أنه لن يكون حيا ، بكل معاني الكلمة ، إلا إذا وصل لهذا الاختبار . حينما نكتشف اكتشافا جديدا في عالم الموسيقى ، أو نقرا كتابا رائعا في الأدب ، أو نتاح لنا فرصة الرحيل إلى مكان مزدهر ، فاننا نتحدث عن عالم جديد قد تفتحت آفاقه ، أمام عيوننا . . .

هذه صورة مصفرة لما يحدث حين يدخل يسوع إلى حياة إنسان ، ويتربع على عرش القلب ، ويسيطر على كل الإمكانيات ، وتستسلم له الإرادة . ان الوجود يبدو أمامه ، وقد لبس ثوبا جديدا . ان التغيير يسود على كيانه أولا ، ومن خلال ذلك الكيان المتغير ، تتغير نظرتة إلى الوجود كله . ان صلاته الشخصية تتغير ، ومفاهيمه عن الواجب والعمل تتغير ، وإدراكه لقيم الحياة ، أو مبادئها يتبدل ويتغير ، وعلاقته بالله تتخذ وضعاً جديداً . الحياة بجملتها تُبنى من جديد ، وتصاغ من جديد ، وتتشكل بصورة جديدة ، وتتجه اتجاهها جديداً .

(ب) ويوحنا أيضاً يرى أن يسوع هو واهب الحياة في الأبدية . فذلك

الإنسان الذي فتح باب القلب أمام شخص المسيح المبارك ، سوف تفتح أمامه

حياة أمجد ، وأعظم ، ليس في الزمن فحسب ، بل أيضا بعد نهاية الزمن . بينما ذاك الذي أغلق الباب في وجه المخلص ورفض سكناه في القلب ، وسيطرته على النفس ، سوف يخسر الكثير من الأمجاد في هذه الحياة ، كما في الحياة القادمة . سوف يقاسى الموت الرهيب ، الذي هو الانفصال عن الله ، في الزمن وفي الأبد . ان يسوع المسيح بالنسبة ليوحنا ، كما بالنسبة لنا نحن ، هو الواحد الذي يهبنا الحياة العقة ، في هذه الحياة ، وفي الحياة الأخرى .

٢ — ويسوع ليس واهب الحياة فحسب ، بل هو ذاك الذي أسند إليه الله الآب كل الدينونة . هنا في هذه الفقرة نقرأ القول ان الله لا يدين أحدا ، بل قد أعطى كل الدينونة للابن . ترى ماذا يعنى هذا ؟ قد يعنى من أحد الجوانب ، أن دينونة الإنسان تتوقف على تفاعله مع شخص المسيح . . . على قبوله له أو رفضه إياه ، فموقفه من يسوع هو الذى يدينه ، ويحكم له ، أو عليه . فإذا اكتشف في يسوع « نرجس شارون » ، وسوسة الأودية » ، إذا رأى فيه كلى القداسة والجمال ، إذا وضعه أمامه كالمهدف الذى يتجه إليه ويعبده ويتبعه ، فذلك الإنسان هو في طريقه إلى الحياة العقة المباركة ، ولكنه ان لم يشاهد فيه شيئا من هذا كله . . . لم يشاهد فيه نبع الجمال ، ومصدر القداسة ، لم ير فيه الوسطة المباركة لاعادة التوافق بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الوجود المحيط بنا ، وبيننا وبين إلها ، . . لم يبصر فيه سوى العدو الذى يقيد حريته فهذا الإنسان قد حكم على نفسه . ان يسوع هو حجر المحك الذى يكشف معدن كل إنسان . . . والتفاعل معه هو الاختبار الوحيد الذى يقسم البشر إلى فئتين : الذين نالوا الحياة ، والذين مازالوا تحت حكم الموت . ان مجرد مواجهة يسوع للإنسان كالمخلص الوحيد له ، هو الذى يدين الإنسان .

٣ — ويسوع أيضا هو صاحب المجد والكرامة . ان أعظم ميزة يتفرد

بها العهد الجديد ، هي التأكيد المبارك للحق الذي ينادى به ، والرجاء الذي لا يخزى ، الذي يقدمه للبشر . انه يقدم قصة مسيح مصلوب ، لكنه لا يشك لحظة في أن ذاك الذي رفع على خشبة العار ، قد ارتفع عن الأرض ليجذب الجميع إليه في نهاية الأيام ، وسيأتي الوقت الذي فيه يحبه ويتعبد له ، كل شعب وأمة ، وقبيلة ، ولسان ، تحت الشمس . على هذا الرجاء الحي ، عاشت الكنيسة الأولى ، في وجه النار ، والحديد ، والدماء المراقبة . وبالرغم من قلة أفراد أتباعها ، وضعف تأثيرهم ، والتهبطات التي أحاطت بهم ، إلا أن هذا الرجاء ، ساعد في نمو الكنيسة وازدهارها . فلم تشك الكنيسة الرسولية الأولى ، في يوم من الأيام ، أن رب المجد سوف يكون له في مقبل الأيام ، كل الكرامة ، وكل المجد ، وأن علمه سيخفق فوق كل قلب . هذه هي روح يسوع الجبارة المنتصرة . اننا نراه ممتلئاً بالثقة حتى حينما رأى أتباعه يتفرقون من حوله ، الواحد يخونه ، والآخر ينكره ، والبقية تتخذ طريق الضعف ، والجبن ، وتنفض عنه . هذه هي روحه القوية المنتصرة التي داست على الألم ، وانتصرت على الصليب ، وسحقت الموت . ورأت في النهاية انتصار المحبة . حينما يجربنا العدو الخبير باليأس لنذكر أن خلاص النفوس هو برنامج الله ، وهدفه ، وغايته ، وانه لا قوة في الوجود تستطيع أن تقف في وجه الله ، أو تتعدى أهدافه . ان إرادة الإنسان العاصية قد تؤجل قصد الله ، ولكنها لن تهزم إله الجبروت .

قبول المسيح معناه الحياة

« الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ يَسْمَعُ كَلَامِي وَيُؤْمِنُ

بِالَّذِي أُرْسِلْتَنِي فَلَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ وَلَا يَأْتِي إِلَى دَيْنُونَةٍ بَلْ قَدْ انْتَقَلَ
مِنَ الْمَوْتِ إِلَى الْحَيَاةِ ،

(يوحنا ٥ : ٢٤)

هنا نستمع إلى السيد يقول ان قبوله معناه الحياة ، ورفضه ليس أقل من
الموت . الرهيب . ترى ماذا يعنى الاستماع إلى كلمات المسيح ، والإيمان بالله
الذى أرسله ؟

١ — انها قد تعنى فى أبسط صورها الإيمان بأن الله هو بالتمام كما قدمه
يسوع إلينا ، فهو جوهر المحبة المجسمة الباذلة . وهذا يدفعنا إلى الدخول فى
شركة سعيدة مباركة معه ، يلتقى فيها الخوف ، ونتمتع فيها بالسلام ، ونجد
راحتنا الكاملة فيه

٢ — وهى تعنى أكثر من هذا ، قبول الحياة التى يهبها يسوع لنا ، مهما
كانت صعوباتها ، ومتاعبها ، وتضحياتها ، والعقبات التى تقابلنا فى سبيلها ،
واثقين أن قبولها هو الطريق الأسمى للسلام ، والسعادة ، ورفضها هو الطريق
الرهب الموصول إلى الموت والدنونة .

٣ — وهى تعنى قبول المعونة التى يقدمها لنا المسيح المقام والنعمة التى يهبها
الروح القدس ، وهكذا نتأيد بالقوة فى الإنسان الباطن حتى نستطيع السير
فى الطريق المبارك . . . فإذا وصلنا إلى هذه الحالة ، إذا سمعنا صوت المسيح ،
وقبلناه فى حياتنا ، فوجدنا الحياة المباركة فيه ، فاننا نتمتع بشركة سعيدة
ذات أركان ثلاثة . . .

(أ) فنتمتع أولاً بشركة سعيدة مع الله . . شركة جديدة مباركة يصبح
فيها الديان العادل ، أباً محباً ، عطوفاً رقيق القلب ، يرثى لأبنائه ، ويفيض

قلبه بالحب من نحوهم ، ويقرب فيها الإله الذى يسكن فى نور لا يدنى منه ،
ليكون بجوار أبنائه ، قريبا منهم فى تجاربهم ، ومتاعبهم ، سائراً معهم فى
وادی الآلام ، والدموع ، منتصراً فيهم فى وجه الشيطان ، والعالم ، والجسد ،
بل ان ذاك الذى تهتف أمامه الملائكة فى رهبة وخشوع قائلة : قدوس ،
قدوس ، قدوس ، رب الجنود ، مجده ملء كل الأرض ، ولا تتجاسر ان
ترفع أنظارها إليه ، فتغطى وجوها بأجنحتها ، يصبح صديقا ، رقيقا ، محبا
ينتنى الخوف فى علاقتنا به ، ونشعر بالسعادة الكاملة فى شركتنا معه .

(ب) ثم نتمتع بشركة جديدة مع أخوتنا من البشر . فبدلاً من الحسد،
والخصام ، تحمل المحبة ، والسلام ، وعوضاً عن الأنانية التى كانت تدفعنا إلى
الانطواء كل واحد على نفسه ، والسعى لمصلحة ذاته ، نسعى فى خدمة الآخرين
ونبذل ذواتنا فى سبيلهم ، ونسعى لمصالحنا الذاتية ، فى سبيل خدمتهم ، ومنفعتهم .
وحيثما يقابلونا بروح العداء ، حينما يقدمون لنا الأشواك ، أمام الورد التى
تقدم بها إليهم ، فإننا لا نمتلئ بروح المرارة ، والانتقام ، بل تفيض قلوبنا
بالتسامح ، والفرح ، كما ساءحنا الله فى المسيح .

(ج) ونتمتع أيضاً بشركة جديدة مع ذواتنا . وان الإنسان الذى لم يختبر
الحياة الجديدة فى المسيح ، إنسان معذب ، منقسم على ذاته ، يمزقه الصراع
الداخلى ، ولكنه حالماً يسمع إلى وصيته ويقبله ، وينال الحياة المباركة فيه ، فان
ضعفاته التى كانت تذله تتحول إلى قوة ، وفشله فى معركة الحياة ينقلب انتصاراً ،
واضطرابه يولى الأدبار ليحل محله السلام الكامل الذى يفوق كل عقل .

هذه هى البركات التى يتمتع بها الإنسان فى قبوله للحياة المباركة التى يهبها الله
فى المسيح يسوع . فقبول يسوع معناه قبول الحياة . قد يكون كل واحد من بنى البشر ،

حيا بصورة من الصور ، وهناك صور كثيرة للحياة ، أقلها وأكثرها تفاهة ،
الحياة الحيوانية . ولكن الحياة الحقيقية . . الحياة المباركة . . الحياة المجيدة
بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ ، لم يختبرها إلا القلائل . كثيرون موجودون ،
ولكنهم ليسوا بأحياء . هناك فارق كبير بين الحياة ، وبين الوجود — حينما
كان السير جرنفيل يقوم بحملته لجمع المتطوعين للعمل معه في لبرادور ، كتب إلى
مرسلة ممرضة ، يدعوها للخدمة معه ، وقال لها : انتى لا أستطيع أن أعدك بالمال
الوفير ، ولكننى أقول لك انك فى قبولك لهذه الخدمة المباركة ، وفى عملك فى
حقل المسيح ، وفى خدمتك لتلك النفوس المعذبة ، سوف تنالين فرصة الحياة .
وفى أبيات رقيقة يصف الشاعر للمهم « براونج » شعور اثنين ، طرق
الحب قلوبهما لأول مرة ، فيقول :

فنظرت إليه وتطلع إليها ،
وفى عينيه بريق الحب الوله .
« وفجأة استيقظت الحياة » .

وفى قصة كتبها روائى معاصر ، نستمع إلى شخصية فيها تقول لشخصية
أخرى « انتى لم أعرف معنى الحياة ، حتى رأيتها فى عينيك » .

هذه صور مهتزة تعطينا فكرة مصغرة عن معنى الحياة الجديدة فى المسيح
ومشاعر الانسان الذى انتقل من الموت إلى الحياة . ان حياته فى هذا الوجود
تصبح قوة جديدة زاخرة ، فياضة ، وحياته الأبدية مع الله ، فى العالم الآتى
تصبح حقيقة ، أكيدة ، واقعة ، لا ريب فيها .

الموت ، والحياة

« الحقُّ الحقُّ أقولُ لكم إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ وَهِيَ الْآنَ حِينَ

يَسْمَعُ الْأَمْوَاتُ صَوْتَ ابْنِ اللَّهِ وَالسَّامِعُونَ يَحْيُونَ . لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ
الْآبَ لَهُ حَيَاةٌ فِي ذَاتِهِ كَذَلِكَ أُعْطِيَ الْإِبْنُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ
حَيَاةٌ فِي ذَاتِهِ . وَأَعْطَاهُ سُلْطَانًا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا لِأَنَّهُ ابْنُ الْإِنْسَانِ .
لَا تَتَعَجَّبُوا مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا يَسْمَعُ جَمِيعُ الَّذِينَ فِي
الْقُبُورِ صَوْتَهُ . فَيُخْرِجُ الَّذِينَ فَعَلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَى قِيَامَةِ الْحَيَاةِ
وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَى قِيَامَةِ الدِّينُونَةِ

(يوحنا ٥ : ٢٥ — ٢٩)

هنا في هذه الفقرة ، أكثر من أية فقرة أخرى في هذا الفصل ، نستطيع أن
نرى بأكثر وضوح حقوق المسيا ، كما نادى بها يسوع . فهو ابن الانسان
وهو واهب الحياة ، ومصدرها الوحيد . وهو الذي سيقم الموتى بقدرته في اليوم
الأخير . ثم يحشرهم حشراً لموقف الدينونة العظيم ، فالذين عملوا الصالحات إلى
قيامه الحياة ، والذين عملوا السيئات إلى قيامه الدينونة . هذه هي حقوق مختار
الله الوحيد ، مسيح الله ، الذي سيشرق في شخصه العهد الجديد ، عهد ملكوت
الله بين البشر .

وفي هذه الفقرة ، تتردد كلمة « الأموات » والذين في القبور ، ويبدو أن
السيد يستخدمها هنا بمعنىين ، متباينين :

أولاً : نراه يستخدمها بالمعنى الروحي للدلالة على الأموات بالذنوب والخطايا .
ان يسوع على استعداد أن يهب الحياة ، للذين انتنت حياتهم . الذين رقدوا
في قبور خطاياهم وآثامهم .. الذين لم يعد لهم رجاء ، وأصبحوا أسرى للموت
الروحي ، ترى ماذا نفى بكلمة موتى الروح ؟

١ — ان الميت روحياً هو إنسان انقطع عن الجهاد ، عن المحاولة ، عن الصراع . . إنسان قبل الواقع كما هو واستسلم لظروفه ، ونوازعه ، وأهوائه ، إنسان أصبح يرى الأخطاء شيئاً حتمياً لازماً ، والآثام جزءاً لا يتجزأ من كيانه . أما المثل العليا ، والفضائل ، فهو يراها أموراً يصعب تحقيقها .

ان الحياة المسيحية حياة جهاد ، وتقدم ، وصراع . إنها لا يمكن أن تتوقف لأنها إما أن تتقدم ، وإما أن يكون مصيرها الرجوع إلى الوراء . ان التوقف عن المحاولة . . عن الجهاد . . عن التقدم ، معناه النكسة ، والذبول ، والرجوع إلى الموت .

ب — والميت روحياً هو إنسان توقف عن الشعور ، والإحساس . فمن ملابسات الموت فقدان الإحساس ، وهناك الكثيرون ممن كان لهم ، في وقت من الأوقات ، الشعور المرفف الحساس ، تجاه الخطية ، والعار ، وآلام الآخرين لكنهم شيئاً فشيئاً اعتادوا هذه الشرور ، فتبدلت أحاسيسهم ، وتجمدت مشاعرهم . وهكذا فقدوا حساسيتهم الروحية ، والأدبية ، فأصبحوا ينظرون إلى الخطايا ، ويلمسونها ، ويمارسونها ، دون أن يحسوا بأدنى تأنيب من الضمير وصاروا يتطلعون إلى المتألمين في ضيقاتهم وأحزانهم ، ويشاهدون دموعهم السائلة ، وقلوبهم الممزقة ، دون أن تهتز قلوبهم الجامدة . وحينما يتجمد القلب تموت معه كل العواطف ، والمشاعر النبيلة .

ج — والميت روحياً هو إنسان تجمد عقله ، وتوقف تفكيره . يقول أحد المفكرين ، « حين تتوقف عند قرار ما ، في أمر من الأمور ، ولا تتقدم في طريق البحث ، فأنت في حالة الموت ^(١) » .

وهو يقصد بهذا انه حينما يصل إنسان ما إلى الحالة التي يفلق فيها عقله ، ويستفلق فيها تفكيره ، فلا يستطيع أن يفتح مصاريع ذهنه أمام حق جديد ، فهذا الانسان قد يكون حياً في مظهره المادى ، ولكنه في الحقيقة ميت عقلياً ، وروحياً . فحينما يأتى اليوم الذى يحس فيه الانسان ، أن الرغبة في المعرفة قد ماتت في أعماقه . . اليوم الذى ينقطع فيه عن اكتشاف فكر جديد في دائرة العقائد الأزلية الخالدة . . اليوم الذى تصبح فيه كل صورة جديدة للحق القديم الخالد ، عبثاً ثقيلاً لا يطيقه عقله ، وتنفر منه حواسه . . . فهذا اليوم هو يوم موته الروحى . ونحن لا نقصد بهذا الجرى وراء كل ماهو جديد ، كما كان يفعل الأثنيون في القديم ، فهناك عقائد رئيسية لا يمكن أن تنزعزع ، والمساس بها مساس بجوهر الإيمان الخالد ، ولكننا نغنى اكتشاف أضواء جديدة في الحق القديم الأزلى . . . الفوص إلى أعماق جديدة في محيط الفكر الروحى الأساسى ، فالحياة وإكتشاف الحق ، صنوان لا ينقطعان .

د - ولليت روحياً إنسان نكت عهوده ، وتوقف عن التوبة . ان اليوم الذى نستطيع فيه أن نخطئ في سلام ، دون أقل تأنيب من الضمير ، أو تبكيت من الروح القدس ، هو اليوم الذى تدق فيه أجراس الممء ، دقاتها الحزينة الباكية ، معلنة موتنا الروحى . انه اليوم الذى لا نكثر فيه أن كنا قد أخطأنا أو لم نخطئ . . . اليوم الذى تفقد فيه الخطية مظهرها الشنيع القاسى في عيوننا ، اليوم الذى نخطئ فيه بلا ندامة ، ولا صراع داخلى . . هذا هو اليوم الذى تموت فيه النفس . . هذا هو اليوم الذى يتعفن فيه القلب ، وينحل . . هذا هو اليوم الذى تتجمد فيه الأحاسيس . وما أيسر أن يصل الانسان إلى تلك الحالة . فحينما ترتكب الخطية لأول مرة ، نحس بالخوف ، والندم ، والمار ، والنجل . وحينما نرتكبها للمرة الثانية ، يكون إحساسنا بالندم ، أقل من المرة

الأولى فإذا سقطنا فيها للمرة الثالثة يكون الطريق أكثر تمهيداً أمامنا . فإذا اعتدنا على فعلها المرة بعد الأخرى ، يأتى علينا الوقت الذى نرتكبها فيه دون أقل تفكير ، ودون أدنى شعور بالندامة . ينبغي علينا حتى نجنب أنفسنا الوصول إلى تلك الحالة المريرة ، أن نحفظ حساسيتنا الروحية فى محضر المسيح الدائم ممارسين وسائل النعمة المتنوعة .

ثانياً : نرى السيد يقصد بكلمة الأموات المعنى الحرفى . . . الموت المادى . فهذه الحياة الأرضية ليست نهاية كل شيء ، وبعد هذه الحياة توجد حياة أعظم وأوسع مجالاً بما لا يقاس . والفبر لن يطبق أبوابه إلى الأبد على الذين يضمهم فى أحضانهم . والموت لا بد وأن يأتى عليه يوم ، يلفظ فيه الذين ابتلعهم ، ومزقهم أنيابهم . فبعد الموت لا بد وأن تأتى القيامة لأن هناك الحياة الأخرى . وهذه الحياة الأخرى التى أشرنا إليها ، ترتبط ارتباطاً كاملاً بالحياة التى نعيشها هنا . وما يحدث للإنسان فى الحياة القادمة ، تكيفه التصرفات ، والملابس ، والظروف التى أحاطت به فى هذه الحياة . فنحن نصنع سماءنا من هنا ، ونخلق أيضاً جحيمنا من هنا . . . نبدأ حياة المجد من هنا ، ونبدأ أبدية التعاسة من هنا أيضاً . فالحياة الأخرى مرتبطة بهذه الحياة . هناك مثل غريب سائر يقول « إذا أردت معرفة مشاعرك فى الغد ، أفحص أعمالك اليوم » . ان أعظم حق رهيب يرتبط بهذه الحياة هى أنها تقرر مصيرنا الأبدى . ونحن فى كل لحظة من لحظات العمر ، اما نعد أنفسنا للبيت الأبدى السعيد ، أو نشوه كياناتنا الروحية وإمكانياتنا الأدبية ، فلا نعود نصلح بعد إلا للحريق الأبدى . . . إما أن نهىء أنفسنا للمثول فى محضر الله ، والتمتع به إلى أبد الآباد ، أو نملأ كؤوسنا بخمر النعمة ، والغضب الإلهى ، وهكذا تحمل علينا اللعنة الأبدية . إننا نستطيع أن نبدأ فى هذه الحياة طريقنا إلى الموت ، أو نخطو سائرنا فى طريق الحياة . هذه هى الحقيقة الرهيبة

التي ينبغي أن نتيقظ لها كل اليفظة ، ان كل فكر يحول بخاطرنا . . .
وكل عمل نعمله ، إما أن يبنى مستقبلنا ، أو يهدم بناء حياتنا اما أن يعدنا
لأبجاد الأبد ، أو يعدنا لتعاسة الأبد . فالواحد منا ، في هذه الحياة يستطيع أن
يهيئ نفسه ليكسب الحياة الأسمى ، أو يستطيع أن يرتكب بيديه ، أفسى
جريمة يمكن أن يرتكبها مخلوق عاقل جريمة الانتحار الروحي . .
وهذه الجريمة هي أفسى آلاف المرات ، من الانتحار المادى ، لأن الانتحار
المادى يُنهي حياة صاحبه في دقائق معدودات . أما الانتحار لروحي ، فانه
بداية لأبدية ، قاسية ، رهيبية ، لانهاية لها .

الدينونة الوحيدة الحقيقية

« أَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا . كَمَا أَسْمَعُ أَدِينُ
وَدَيْنُونَتِي عَادِلَةٌ لِأَنِّي لَا أَطْلُبُ مَشِيشَتِي بَلْ مَشِيشَةَ الْآبِ الَّذِي
أَرْسَلَنِي » .

(يوحنا ٥ : ٣٠)

في هذه الفقرة يتحدث يسوع عن حقه في الدينونة الحقيقية . ولعل الذين
حواله ، قد ذهلوا حينما سمعوا هذا التصريح من شفثيه . ولعلمهم قد تساءلوا أيضاً
كيف ينادى بهذا الحق الرهيب ، وكيف يدعى لنفسه مقام الديان ؟ وهل يمكن
أن دينونته تكون دينونة حقيقية عادلة ؟

وفي هذه الفقرة يجيب يسوع على كل فكر يحول في قلوب سامعيه ، وعلى
كل قول يتهمسون به فيما بينهم . وهو يثبت هنا الأساس الذى تقوم عليه
دينونته ، فدينونة يسوع حق ، وعادلة ، لأنه لا يرغب فى شيء ، إلا رضى

الإرادة الإلهية ، ولا يتحدث بشيء ، إلا الحديث الذى أثبتته الله له ليتحدث به ، ولا يفكر فى أمر إلا الأمور التى أعطاها الله له ، ليتجه إليها بالفكر ، ولا يقوم بعمل إلا المخطط الذى حدده الله له ليعمل فى حدوده . وهكذا ليس من الغريب أن يصبح من حقه وحده الدينونة الحقيقية . لماذا ؟ لأن دينونته هى الدينونة الألهية . . . دينونة الله نفسه ، والأساس الذى تقوم عليه هذه الدينونة ليس أقل من فكر الله ، وتقدير الله ، وعدالة الله .

وفى الحقيقة ان دينونة البشر كلها ضعف ، وقصور . فليس من اليسر على إنسان بشرى ، أن يمسك بميزان العدالة ، ويدين أخاه بالحق والعدل . وإذا فحصنا أعماق قلوبنا بكل أمانة واخلاص ، فإننا سوف نكتشف دوافع كثيرة تشكل حكمنا على الآخرين ، وأساساً عديدة تقوم عليها أحكامنا . فقد يكون حكمنا على قريبنا مجحفًا ، قاسيًا ، بدافع الكبرياء المهانة . وقد يكون حكمنا أعمى غير عادل ، بدافع الأحقاد الدفينة . وقد يكون حكمنا مريبًا ، بدافع الحسد ، والغيرة . وقد يكون حكمنا متعاليًا ، جبارًا ، بدافع الاحتقار ، والخط من قيمة الآخرين . وقد يسوده العنف ، بسبب روح عدم التسامح . وقد تبني بنوده على أساس شعورنا بأننا أفضل من سوانا . وقد يصطبغ بصبغة البر الذاتى . وقد ندين الآخرين بدافع الحسد ، والغرور . وقد يكون حكمنا قائمًا على غير أساس سليم ، لأننا لم نحاول ان ندخل فى حسابنا الظروف والملابسات ، التى أحاطت بأخوتنا ، وشكلت تصرفاتهم ودفعتهم فى الطريق الذى اختاروه . أو بمعنى آخر قد يكون حكمنا خاطئًا ، لاقية له على الإطلاق ، بسبب جهلنا الحقيقى ، أو جهلنا المتعمد — الانسان الوحيد الذى يحق له أن يدين أخاه بالعدل والحق هو صاحب القلب النقى ، الذى لم تشبه شائبة . . . هو صاحب الدوافع النقية التى لا تختلط فيها المصالح الذاتية ، بالبر الذاتى ، بالأحقاد الشخصية ، بالغرور

والمنهجية ، فتشكل هذه كلها أحكامه ، وتدفعه في طريق الحق والملازمة .

على هذا القياس نستطيع أن نقول انه لا يوجد إنسان بشرى ، تنطبق عليه هذه الأوصاف بحذاقها . لذلك لا يوجد إنسان يحق له أن يدين سواه . أو بمعنى آخر ليس هناك سوى الله ، الذى يستطيع أن يدين بالحق والعدل ، لأن دينونة الله مبنية على ذات الله ، وأوصاف الله ، وبر الله ، وعدالة الله ، ومحبة الله . . . فإله هو وحده الكامل القدوس ، بل هو جوهر القداسة والكمال ، لذلك فهو الذى يحوى في كيانه المقاييس العادلة التى يدين بها البشرية بالحق . وإله هو وحده المحب . . بل هو المحبة المجسمة ، وفي حدود دائرة قلبه الكبير الذى يسعنا ، ويسع ضعفاتنا ، ويقدر عجزنا البشرى ، بل يضم الوجود كله في نطاق محبته الفائضة ، تثق كل الثقة أننا سنجد العطف الكامل الذى هو العنصر الرئيسى لكل محاكمة عادلة . والله هو الكلى العلم ، ومعرفة تسع العالمين ، وتتغلغل إلى خبايا النفس ، وتميز أفكار القلب ، ولا تغفل عن عنصر الظروف ، والتجارب ، والمتاعب ، والملاسات ، ولذلك فإن دينونته هي الدينونة الحقيقية ، لأنها تدخل في حسابها كل هذه الأمور .

ولأننا تثق بأن الله قد سرّ في ملء الزمان أن يتجسد لنا بشراً منظوراً في شخص يسوع المسيح ، لذلك تثق أيضاً بأن فكر يسوع ليس أقل من فكر الله ، وقلب يسوع ليس أقل من قلب الله ، ومعرفة يسوع ليست أقل من معرفة الله ، وهكذا بالتالى دينونة يسوع حق ، وعادلة ، لأنها ليست أقل من دينونة الله . انه يدين بقداسة الله الكاملة ، ومحبة الله الكاملة ، وعطف الله الكامل .

الشهادة لليسيح

« إن كنتُ أشهدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَتِي لَيْسَتْ حَقًّا . الَّذِي يَشْهَدُ
لِي هُوَ آخَرُ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتَهُ الَّتِي يَشْهَدُهَا لِي هِيَ حَقٌّ .
أَنْتُمْ أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ يُوحَنَّا فَشَهِدَ لِلْحَقِّ . وَأَنَا لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ مِنْ
إِنْسَانٍ . وَلَكِنِّي أَقُولُ هَذَا لِتَخْلُصُوا أَنْتُمْ . كَانَ هُوَ السَّرَّاجُ
الْمُوقَدَ الْمُنِيرَ وَأَنْتُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْتَهِجُوا بِنُورِهِ سَاعَةً . وَأَمَّا أَنَا فَلِي
شَهَادَةٌ أَكْبَرُ مِنْ يُوحَنَّا . لِأَنَّ الْأَعْمَالَ الَّتِي أَعْطَانِي الْآبُ لَا كَمَلَهَا
هَذِهِ الْأَعْمَالُ بِعَيْنِهَا الَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا هِيَ تَشْهَدُ لِي أَنَّ الْآبَ قَدْ
أَرْسَلَنِي » .

(يوحنا ٥ : ٣١ - ٣٦)

مرة أخرى نستمع إلى يسوع يردُّ على التهم التي يوجهها إليه مقاوموه .
ولعل خصومه قد تساءلوا : وما هي الضمانات ، التي تؤكد صدق هذه
الإدعاءات ؟ لقد كانوا يقولون بالفعل ، ان الحقوق التي ينادي بها هذا المعلم
حقوق مذهلة ، رهيبة ، أعظم منه بكثير . ما هي الأدلة التي يقدمها على صدق
هذه الحقوق ؟ . وفي هذه الفقرة كلها يناقش يسوع علماء اليهود ، بالطريقة
التي يفهمونها ، ويدركونها تماما . انه يتخذ طريقهم في النقاش ، وينسج
على منوالهم .

١ — فهو يبدأ بإرساء القانون العام ، الذي كان معروفاً عند اليهود أن

شهادة شاهد واحد لا يمكن أن تتخذ كدليل ، لتؤكد حقيقة ما ، أو تنفيها .
قبل أن يثبت حق ما لإنسان ، ينبغي أن تكون هناك شهادة شاهدين على الأقل . وقبل أن يقوم إدعاء عليه ، لا بد وأن يستمع أعضاء المحكمة إلى شهادة من اثنين ، أو ثلاثة.. « على فم شاهدين أو ثلاثة، يقتل الذى يقتل . لا يقتل على فم شاهد واحد » . (سفر التثنية ١٧ : ٦) « لا يقوم شاهد واحد على إنسان فى ذنب ما ، أو خطية ما ، من جميع الخطايا التى يخطئ بها ، على فم شاهدين ، أو على فم ثلاثة شهود يقوم الأمر » (سفر التثنية ١٩ : ١٥) .

وفى معرض حديث بولس للكورثيين ، وتوبيخه لهم ، نستمع إليه يقول : « هذه المرة الثالثة آنى إليكم . على فم شاهدين وثلاثة تقوم كل كلمة » (٢ كورنثوس ١٣ : ١) . بل أننا نستمع إلى السيد نفسه ينصح سامعيه بالقول « وان أخطأ إليك أخوك ، فاذهب ، وعاتبه بينك وبينه . . . ان سمع منك فقد ربحت أخاك . وإن لم يسمع ، فخذ معك واحداً أو اثنين ، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين ، أو ثلاثة » (متى ١٨ : ١٥ ، ١٦) . وفى الكنيسة الرسولية الأولى ، ما كانت تهمة تقوم ضد أى واحد من رجال الكنيسة ، إلا إذا أكدها شاهدان ، أو ثلاثة شهود . (تيموثاوس الأولى ٥ : ١٩) . وهكذا نرى يسوع يبدأ حديثه على هذا القياس مستنداً على الناموس العام ، الذى يعرفه كل يهودى .

زيادة على ذلك ، فقد كان معروفاً أيضاً أن شهادة إنسان عن نفسه لا تقبل ولا تثبت . يقول أحبار اليهود ، فى المشنه « ان الإنسان الذى يشهد لنفسه ليس أهلاً للثقة » . ويقرر ديموثين ، الخطيب اليونانى الأشهر ، مبدأ هاماً من مبادئ العدالة : « إن القانون لا يسمح لإنسان بالشهادة لنفسه » ، فقد كان معروفاً أن المصالح الذاتية ، وحماية النفس ، لهما أثرهما فى شهادة الإنسان عن

نفسه . وهكذا يقبل يسوع الناموس اليهودى ، والحدود الغريبة ، ويتفق مع سامعيه بأنه ان جاءت الشهادة من جانبه هو فقط ، فلا داعى لقبولها .

٢ — ولقد كان هناك شهود آخرون . يقول يسوع الذى يشهد لى هو آخر . ويقصد بالآخر ، الله الأب جلّ جلاله . وهو سيتحدث عن شهادة الله عنه فيما بعد . ولكنه فى مجال الحديث هنا يعرض لشهادة يوحنا المعمدان عنه . ولقد أشرنا آنفاً إلى شهادة يوحنا عن يسوع (يوحنا ١ : ١٩ ، ٢٠ ، ٢٦ — ١ : ٣٥ ، ٣٦) . ورأينا كيف أثبتنا البشير مرارا وتكراراً ، للرد على الذين ينادون بأفضلية المعمدان ، وسموه على سواه . وهنا نستمع إلى يسوع يقدم تحية للمعمدان ، وفى نفس الوقت ، يتقدم بتوبيخ لسامعيه من ممثلى السلطات اليهودية . فهو يقول ان المعمدان كان السراج للوقد المذير . هذه هى تحية السيد للمعمدان ، واعترافه بمقامه ، ولكنها فى الوقت نفسه تحديد لوضعه .

(ا) فالسراج ينير المكان ، ويبدد الظلمة ، ويهيج قلوب من يسطم عليهم ، ولكن نور السراج ليس نوراً أصيلاً ينبع من ذاته . إنه نور مستمد من سواه ، لأن آخر يقوم باشعاله .

(ب) والسراج يشيع الدفء فى دائرته التى ينير فيها — ورسالة يوحنا لم تكن رسالة المنطق البارد الجامد ، بل رسالة القلب المشتعل الملهب .

(ج) والسراج يهذى أقدام السائرين فى ظلام الليل ، فى الطريق المنفرد الموحش ، ولقد كان للمعمدان نوره المادى . فقد كان ينير لسامعيه الطريق إلى رضى الله ، بالتوبة والرجوع عن الخطية .

(د) والسراج يحرق نفسه بنفسه . وحتى ان كان يؤدى رسالته طيلة الليل ، ليشرق على الجالسين فى الظلمة ، فلا يد وان يأتى الوقت الذى يتضاءل

فيه نوره شيئاً فشيئاً ، حتى ينتهى ويخلى السبيل لنور النهار الكامل . فهو في أضاءته يحترق ، ويستهلك نفسه بنفسه . وهكذا ، كما قال الممدان ، ينبغي أن هذا يزيد ، وأنى أنا أنقص . ينبغي أن يختفى الممدان وراء ستار الغموض والنسيان ، بعد أن قام بدوره ، ويظهر رب المجد على مسرح الخدمة الجيدة . ينبغي أن يعتمد الياور ، ويختفى ، بعد أن أعلن مقدم الملك .

وفي الوقت نفسه ، ويخ السيد سامعيه من اليهود ، فهم لم يأخذوا وصايا الممدان على محمل الجد . لقد تمسوا كلامه بسرور ، ولا شيء غير ذلك . أو كما قال أحدهم « لقد كانوا كالنراش ، يرقصون في النور أو كالأطفال يجتمعون معاً للعب في ضوء الشمس ، في الصباح المشرق . لقد كان الممدان بالنسبة لهم ، منبر السعادة والسرور ، يلتفون حوله حين يردد على مسامعهم الأمور التي توافق هواهم . فإذا تحول عن ذلك ، إلى رسالة التوبيخ والإنذار ، ما أيسر عليهم أن ينفضوا عنه ويتركونه قائماً حيث هو . وكثيرون من مسيحيي مصر الحاضر ، يشبهون يهود تلك العصور ، وفي موقفهم تجاه الحق الأملى ، لا يختلفون عن موقف أولئك . انهم يحضرون الكنيسة كأنهم يحضرون إلى مسرح ليشهدوا تمثيل رواية ، ويستمتعون بها . فالواعظ عندهم لا يزيد عن كونه ممثلاً على خشبة المسرح يسعدهم الاستماع إليه ، إذا وافقت الرواية هواهم . فإذا تحول الواعظ إلى رسالة التبكيت والإنذار ، قالوا عنه انه ممثل فاشل ، وعن لفظه انها رواية فاشلة . قال أحد مشاهير الوعاظ ، انه تقدم إلى سامعيه في يوم من الأيام الأحاد ، بعظة عن الدينونة . وبذل قصارى جهده في تصوير الموقف الرهيب والنهاية المرعبة . وبعد العظة أثار دهشته أن يتقدم منه أكثر من واحد ويقول له « انها عظة جميلة رائعة ! » لقد كان ينتظر أن تذوب القلوب ، وتنكسر النفوس ، ويعود المؤمن إلى لحييه

وبستيقظ الخاطئ من غفلته ، فإذا به يقابل بمجرد التلذذ بسماع عظته . إن حق الله ليس كرنين الصنوج في حفل صاخب ، نستمع إليه في سرور . . . ليس شيئاً نكتفى بالاستمتاع به . . انه أكثر من ذلك . انه سيف ماض ذو حدين ينبغي أن يخترق إلى أعماق النفس ، والفكر ، ويميز أفكار القلب ، ونياته . انه قوة جبارة تهزمننا ، وتذيبنا ، وتجعلنا تفكر ، وتندم في السراب والرماد .

ولكن يسوع لم يستند بالكلية على شهادة يوحنا . إنه يقول إنه لا يعتمد على شهادة البشر ، بما فيهم من ضعفات وأخطاء لأن له شهادة أعظم ، تؤيد حقوقه كالمسيا العظيم ، وتعلن أمجاد لاهوته .

٣ — وهكذا يتجه السيد إلى شهادة أعماله المعجزية .

ولقد فعل يسوع هذا حين أرسل إليه للعمدان ، وهو في السجن رسولين ليسأل إن كان هو المسيا ، أم ينتظر سواه ، فكان جواب المسيح لذينك الرسولين إذهبوا واخبروا يوحنا ، بما تسمعون ، وتفتظرون : العمى يبصرون ، والعرج يمشون ، والبرص يطهرون ، والصم يسمعون ، والموتى يقومون ، والساكنين يبشرون » (متى ١١ : ٤ ، ٥ — لوقا ٧ : ٢٢) .

لقد انجبه السيد إلى برهان أعماله المعجزية ، ليقدم الدليل الناصع على صدق رسالته . ولكنه في نفس الوقت ، لا يستند على هذه الأعمال كأساس لتعجيد نفسه ، بل يرى فيها أصبعاً يشير إلى الله الآب . . . ظواهر ملموسة تعلن مجد الآب . . . « فهي الأعمال التي أعطاني الآب » هذه الأعمال عينها تشهد له . إن رسالته من الله ، وتكليفه من الله .

شهادة الله

« وَالْآبُ تَفْسِيهِ الَّذِي أَرْسَلَنِي يَشْهَدُ لِي . لَمْ تَسْمَعُوا صَوْتَهُ
قَطُّ وَلَا أَبْصَرْتُمْ هَيْئَتَهُ . وَلَيْسَتْ لَكُمْ كَلِمَتُهُ ثَابِتَةً فِيكُمْ .
لِأَنَّ الَّذِي أَرْسَلَهُ هُوَ لَسْتُمْ تُوْمِنُونَ بِهِ . فَتَشُوا الْكِتَابَ لِأَنَّكُمْ
تَظُنُّونَ أَنَّ لَكُمْ فِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً . وَهِيَ الَّتِي تَشْهَدُ لِي .
وَلَا تُرِيدُونَ أَنْ تَأْتُوا إِلَيَّ لِتَكُونَ لَكُمْ حَيَاةٌ . »

مَجْدًا مِنَ النَّاسِ لَسْتُ أَقْبِلُ . وَلَكِنِّي قَدْ عَرَفْتُكُمْ أَنَّ
لَيْسَتْ لَكُمْ مَحَبَّةُ اللَّهِ فِي أَنْفُسِكُمْ . أَنَا قَدْ أَتَيْتُ بِاسْمِ أَبِي وَلَسْتُمْ
تَقْبَلُونَنِي . إِنْ أَتَيْتُ آخِرُ بِاسْمِ نَفْسِي فَذَلِكَ تَقْبَلُونَهُ . »

(يوحنا ٥ : ٣٧-٤٣)

ان الجزء الأول من هذه الفقرة ، نستطيع أن نفسره في صيغتين .

١ — فهو قد يشير إلى شهادة الله الخفية في قلب الإنسان .

يحدثنا يوحنا نفسه ، في رسالته الأولى في الأصحاح الخامس منها قائلا :
« من يؤمن بابن الله ، فله الشهادة في نفسه (أى شهادة الله) » . (يوحنا ٥ : ٩ —
١٠) . لقد كان اليهود يؤكدون أن الله لم يشاهده إنسان . وإن تقع عين
بشر عليه ، كما يقول البشير يوحنا « الله لم يره أحد قط » . وفي فرصة إعطاء
الوصايا العشر للشعب ، نقرأ القول الموجه للشعب ، في سفر التثنية « فكلّمكم
الرب من وسط النار ، وأنتم سامعون صوت كلام ، ولكنكم لم تروا صورة ،

بل صوتاً . (تثنية ٤ : ١٢) . ومع أننا نؤمن بحدوث المعجزة القعلی ، ووصول الصوت إلى أسمع الشعب ، إلا أننا نستطيع أن نترجم هذا القول على هذه الصورة : « صحيح أنكم لم تبصروا صورة الله ، لأن الله غير منظور . ولكنكم رأيتم شاهده ، وسمعتم صدى أمجاده » . وشاهد الله في أعماق الإنسان ، هو ترجيع الصدى الذي يتردد في جيبات القلب ، حينما يواجه الإنسان بشخص المسيح . فحينما نواجه المسيح ، أو نجابه به ، فنرى فيه كلّي الجمال ، وكلّي الحكمة ، فهذا الاقتناع الداخلي هو شهادة الله في قلوبنا . يقول الفلاسفة الرواقيون ، ان اسمى درجات المعرفة لا تأتي عن طريق الفسکر بل تأتي عن طريق ما يسمونه بالتأثيرات الأخاذة ^(١) . فالأقتناع يصل إلى نفس إنسان ما ، ويمسك بتلابيبه ، كما يطبق ضابط المباحث على المتهم الهارب .

وهكذا يصبح ذلك الإنسان مؤمناً من أعماق القلب ، ولو أنه لا يستطيع أن يفسر كيف وصل إليه هذا الاقتناع ، أو ما هو السبب الذي دفعه إلى ذلك وعلى ذلك قد يكون قصد يسوع أن الاقتناع الداخلي في أعماق قلوبنا ، بأنه هو المسيح ، هو في الواقع شهادة الله للمسيح في أعماق قلب الإنسان .

٢ - وقد يكون قصد السيد ، في حوارهِ هذا مع اليهود ، أن شهادة الله للمسيح ، هي في أعماق الأسفار المقدسة .

لقد كانت أسفار العهد القديم لليهود ، هي الكل في الكل . ومن أقوالهم : « الذي يمتلك كلمات الناموس ، يملك الحياة الأبدية » . « من له الناموس ، له منطقة النعمة ، يتمنطق بها في هذا العالم ، وفي العالم الآتي » . « أي إنسان يعتقد بأن موسى كتب حرفاً واحداً من الناموس

بمعرفة الخاصة ، يحتقر الله ، ويقلل من قيمة الوحي « . وفي سفر باروخ ، وهو أحد الأسفار غير القانونية .

« هذا هو سفر وصايا الله .

والناموس الذى يثبت إلى الأبد

كل من يتمسك بها يُعدُّ للحياة .

ومن يهجرها مصيره الموت » .

ومن أقوال اليهود أيضاً : « إن كان الطعام الذى يسندك إلى ساعة ، يستلزم منك أن تباركه قبل تناوله وبعد الانتهاء منه ، فكم بالحري الناموس الذى يتضمن حياة الدهر الآتى يلزم منك أن تباركه » . ومع أن الناموس كان بين يدي كل يهودى ، ومع أنه كان طعامه وشرابه ، إلا أنه لم يستطع أن يصل به إلى معرفة المسيح عند مجيئه إليه . ترى ما السر فى هذا ؟

هناك أمر واضح كل الوضوح ، لقد أتجه اليهود للناموس إتجاها خاطئاً . . .

١ - لقد درسوه بقول مغلفة . فهم لم يدرسوا الكتب ليعثوا عن الله وليستمعوا إلى وصاياه ، بل درسوها ليكتشفوا حججاً تسند موقفهم ، وأعداراً تؤيد معتقداتهم وآراءهم . فهم لم يحبوا الله . من أجل ذلك لم يثبتوا فى الله ولم يثبتوا فى وصاياه ، كما لم تثبت وصاياه فى قلوبهم . فإن كان للماء المقدرة على اختراق الصوان ، تكون لكلمة الله المقدرة للدخول إلى أعماقهم والوصول إلى قلوبهم . انهم لم يرفعوا أنفسهم لمستوى المكتوب ، بل حاولوا أن ينزلوا بالمكتوب ليصل إلى مستوى نفوسهم . فهم لم يضعوا أنفسهم إلى

الحد الذي يتلقون فيه مبادئ لاهوتية من المكتوب ، ولكنهم استخدموا المكتوب ليدافعوا به عن مبادئ سنوها لأنفسهم .

ونفس الخطر يكمن في طريقنا نحن . فكثيرا ما نستخدم الكتاب ليؤيد معتقدنا ، وإيماننا ، لا ليمحصه ، ويفحصه ، ويمتحنه .

ولكنهم وقموا أيضا في خطأ أقسى - لقد وصلوا إلى حد تأليه الحرف .. إلى حد اعتبار أن الله ركز كل اهتمامه في الناموس ، وفي تقديم الوحي المكتوب ، ولا شيء سوى هذا . ولكننا نعلم أن الوحي ليس الله متكلما فحسب ، بل الله عاملا في الخليقة ، وأن لله طرقه المتعددة للإعلان عن ذاته . فهناك أحداث العناية ، وهناك دائرة الطبيعة ، وهناك منطق التاريخ . والكتاب المقدس ينبغي أن ننظر إليه كيد ممتدة تشير إلى شخص المسيح - في رموزه .. في أحداثه .. في نظمه ، في تعاليمه ... في نبواته .. في كل شيء . ينبغي أن ندرس الكتاب في نور المسيح ، وهذا هو الطريق الصحيح . حينذاك يتكشف لنا كل ما يستغل علينا فهمه . حينذاك نرى اصحاحات العهد القديم ، وكأنى بها درجات في سلم يعقوب ، توصلنا إلى معرفة ابن الله وإلى الشركة السعيدة مع الله عن طريقه ، لأن في المسيح كال الناموس ، وفيه تحقيق النبوات ، وفيه حل الرموز ، وفيه إعلان كل وحي . لقد عبد اليهود إلها يمسك بالقلم ، ويكتب في اللوح المحفوظ ، ولا شيء غير ذلك ، فهم لم يتصوروا الله عاملا . وهكذا حينما تقدم الله إليهم في شخص المسيح ، لم يستطيعوا أن يدركوه . إن الوظيفة الأسمى للكتب المقدسة ، لا أن تهينا الحياة ، بل أن تشير إلى مصدر الحياة ، يسوع المسيح ، وأن توجهنا إليه .

هنا في الفقرة التي أمامنا ، حقيقتان من الأهمية بمكان ، لأنهما تطلنان لنا الكثير :

الأولى : نراها في رجوعنا إلى العدد الرابع والثلاثين ، حيث نستمع إلى السيد يقول ، ان غاية الكتب ، والأعمال التي يقوم بها ، هي أن توجه الناس إليه « لتكون لهم حياة » . ثم يقول « مجداً من الناس لست أقبل . . » . وكأني بالسيد يقول : « أن محاجتي معكم ، لا لأكسب انتصاراً كلامياً . إنني لا أجابهم بهذه الصورة القاسية ، لأنني أريد أن أخدمكم ، وأخرس ألسنتكم ، ولا لأثبت تفوقى عليكم ، وانتصاري على حججكم ، إنني لأفعل هذا لأخجلكم أمام الآخرين ، وأكسب مديح الناس . ولكنني أتحدث هكذا لأنني أحبكم ، وأريدكم أن تخلصوا ، وتنالوا الحياة » . هنا حقيقة عظمى ، تنير لنا الطريق في تصرفاتنا . فحين يثور الناس علينا ، ويقاومونا ، ويجادلوننا بحق فكيف نرد عليهم جدالهم ؟ هل نجادلهم بالحسنى والمحبة ، ام بروح الغضب والكبرياء المهانة ؟ هل الشر يثور فينا ، ويدفعنا للثورة والحاجة ؟ هل هو الضيق النفسى ، والكبرياء الذاتية ؟ هل هو محاولة فرض آرائنا ، ومعتقداتنا على الآخرين لأنهم ، كما نتصور ، أقل علماً وحكمة ودراية ؟ لقد كان يسوع يجادل الآخرين لأنه كان يحبهم ، ويريد لهم الخير . فهو لم يخاصم ولم يرفع صوته ، ولم يُسمع في الطريق صياحه ، لقد كانت حججه تتميز بالحزم ، ولكنه في حزمه كان يتقدم إلى سامعيه بروح المحبة المتوسلة ، وكانت عيناه تقدحان بالنار ، ولكنها نار العاطفة ، الملتهبة ، الصادقة .

الثانية : نلمسها في قول يسوع « إن أتى آخر باسم نفسه ، فذلك تقبلونه » . وتاريخ اليهود يذخر بأسماء كثيرة لأشخاص حاولوا أن يوهبوا الشعب بأنهم محط آماله ، ورجائه ، وكان لكل واحد أتباعه (انظر مرقس ١٣ : ٦ — ٢٢ ، ومتى ٢٤ : ٥ — ٢٤) . ترى لماذا ينجذب البشر إلى أولئك المخادعين ؟ لماذا يجد أولئك مدى في نفوس السامعين ؟ إن الناس يفعلون ذلك

— كما قال أحدهم — لأن الإنسان الخادع تتجاوب رسالة خداعه مع أشواق الناس، ورغائبهم . . . » .

لقد نادى أولئك الخادعين بإمبراطورية عظمى، وانتصار ماحق، وأمجاد باهرة، ونجاح مادي . ولكن ماذا قدم يسوع لأتباعه؟ لقد تقدم إليهم بالهزء، والعار، والدماء، والصليب . ان الخادع لإنسان يمهّد الطريق ليشبع رغائب سامعية، ويسهل لهم السبيل، ولكن يسوع تقدم بالطريق الضيق الذي يوصل إلى الحياة .

وماذا كانت النتيجة والعبرة في النهاية؟ لقد ثبت حق يسوع، أما أولئك فقد اضمحلوا، وانتهوا إلى النسيان .

الدينونة القصوى

« كَيْفَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَوْفِنُوا وَأَنْتُمْ تَقْبَلُونَ مَجْدًا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ . وَالْمَجْدُ الَّذِي مِنَ الْإِلَهِ الْوَاحِدِ لَسْتُمْ تَطْلُبُونَهُ .
لَا تَنْظُنُّوا أَنِّي أَشْكُوكُمْ إِلَى الْآبِ . يُوجَدُ الَّذِي يَشْكُوكُمْ وَهُوَ
مُوسَى الَّذِي عَلَيْهِ رَجَاؤُكُمْ . لِأَنَّكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تُصَدِّقُونَ مُوسَى
لَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونَنِي لِأَنَّهُ هُوَ كَتَبَ عَنِّي . فَإِنْ كُنْتُمْ لَسْتُمْ
تُصَدِّقُونَ كُتِبَ ذَاكَ فَكَيْفَ تُصَدِّقُونَ كَلَامِي . »

(يوحنا ٥ : ٤٤ - ٤٧)

لقد كان من الصفات اللازمة للكتابة والفريسيين، حُبهم الشديد لمديح الناس، ورغبتهم في اطراء البشر لهم . لقد كانوا يصلون في الجامع، وفي زوايا

الشوارع ، ليظهروا للناس أنهم مصلون . وكانوا يحتلون الأماكن الأمامية في
الجامع حتى ترمقهم العيون بنظرات الإعجاب .

وكانوا يتباهون عجباً حينما يناديهم الناس بألقاب الأكرام ، وتحيات
الاجلال والاحترام . بل حتى في ثيابهم ، كانوا يختلفون عن بقية الناس .
وكل هذه الأمور ، كانت ستاراً حجباً عن أنظارهم رؤية مجد الله ، وطمست
آذانهم وقلوبهم ، فلم يستمعوا لصوت القدير . فطالما يعتمد الإنسان على مديح
البشر . . . طالما يغتر بثناء الناس ، ويظن في نفسه أنه أفضل من سواه . . . طالما
يقيس ذاته على مقاييس البشر ، ويقارن نفسه بأخوته ، فسيتبقى مكتفياً بما هو فيه .
وطالما كان له مجد العالم ، وافتخار العالم ، ومديح العالم ، فلم ير في ذاته
وازعاً يدفعه إلى طلب بر الله ومجد الله . . . لن يرى هناك أى داع للإيمان بالله
وبكفاية عمله . ان لب المشكل لا يدور حول القول « هل أنا في طيبة قربي ؟ »
بل يكمن في السؤال « هل أنا في درجة بر الله ، وصلاحي ، وقداسته ؟ » . . .
الحك الحقيقي لنا ليس : « هل على ، وتقواي ، أعظم من علم الآخرين ،
وتقواهم ؟ » بل الحك الذي يظهر معدننا تماماً هو « هل هناك تشابه بيني وبين
الله ؟ وبين حياتي وكلامه ؟ وبين تصرفاتي وقداسته ؟ » . طالما تقيس أنفسنا
بمقاييس بشرية . . . طالما نطبق حياتنا على شرائع البشر ونواميسهم . . . فهناك
مجال كبير للاكتفاء الذاتي . . . والاكتفاء بالذات يقتل الإيمان ، لأن الإيمان
ينبع من الشعور بالحاجة ، ولكن حينما نقيس أنفسنا على مقياس المسيح الكامل
وفي نور المسيح نرى صغارنا ، وضعفنا ، وعجزنا ، عن الوصول إلى قداسة الله
وسموه ، وبره ، حينذاك نتضع إلى التراب . هنا يُولد الإيمان الحقيقي . لأنه
لا سبيل لنا حينئذ إلا الاتكال على مراحم الله العميقة للتسعة ، ولا طريق آخر
للنجاة سواه .

وهكذا يختم يسوع خطابه الطويل لليهود ، بتوجيه تهمة في الصميم . لقد عرفنا في فصول سابقة ، معتقدات اليهود بالنسبة لكتب موسى التي أعطيت لهم ، وكيف كانوا يؤمنون بأنها ليست أقل من كلمات الله نفسه . وهنا يختم يسوع حديثه قائلاً لهم : « لو كنتم تدرسون الكتب التي تؤمنون بها ، وتنادون بصحتها ، لكنكم تكتشفون أنها تشير كلها الى » . ثم يستمر في حديثه لهم قائلاً : « انكم تظنون بأنكم في أمان من عدالة الله . . . من غضبه . . . من دينوته ، لأن لكم موسى شفيعاً يشفع لكم في يوم الدين . لكن مارأيكم أن موسى ، الذي تعلقون عليه كل آمالكم ، هو الذي سيدينكم ، وكتبه التي تؤمنون بصدقها سوف تكون شاهداً عليكم . إنكم ترفضون أن تستمعوا لكلامي . لكنكم تحت إزام بأن تستمعوا لي وتطيعوا وصاياي ، لأنكم مرتبطون بكتابات ذاك . وهي التي تشهد لي » .

هنا الحق العظيم ، الحق الذي يرتبط بالالتزامات . فما ظنه اليهود إمتيازهم الأعظم ، كانت فيه مسئوليتهم العظمى ، وديونتهم الكبرى . فلا سبيل إلى دينونة إنسان ، لم يُعط الفرصة للمعرفة . . لا سبيل إلى دينونة إنسان ، قضى حياته في ظلام الجهل ، وانتهى والظلام يكسو بصره وبصيرته . ولكن على قدر معرفة الانسان تثقل دينوته ، وهكذا كان اليهود . لقد شاءت عناية الله أن تأمنهم على الكثير من كنوز الحكمة ، والمعرفة . لكن معرفتهم تحولت خنجراً حاداً يُشهر في وجوههم ، وعلمهم صار مصدر دينوتهم .

لنذكر أنه كلما إزدادت امتيازاتنا ، إزدادت بالتالي مسئولياتنا وكلما كثرت الفرص المقدمة لنا للعلم والمعرفة ، إزدادت أيضاً دينوتنا بسبب هذا العلم ، وبسبب تلك المعرفة . ان الامتياز يرتبط إرتباطاً وثيقاً ، بالالتزام والمسئولية .

الاصحاح السادس :

الأرغفة والسمك

« بَعْدَ هَذَا مَضَى يَسُوعُ إِلَى عَبْرِ بَحْرِ الْجَلِيلِ وَهُوَ بِحَرُ طَبْرِيَّةَ .
 وَتَبِعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ لَأَنَّهُمْ أَبْصَرُوا آيَاتِهِ الَّتِي كَانَ يَصْنَعُهَا فِي الْمَرْضَى
 فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى جَبَلٍ وَجَلَسَ هُنَاكَ مَعَ تَلَامِيذِهِ . وَكَانَ الْفَصْحُ
 عِيدُ الْيَهُودِ قَرِيبًا . فَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ أَنَّ جَمْعًا كَثِيرًا مُقْبِلٌ
 إِلَيْهِ فَقَالَ لِفِيلِبُّسَ مِنْ أَيْنَ نَبْتَاعُ خُبْزًا لِيَأْكَلَ هؤُلَاءِ . وَإِنَّمَا قَالَ
 هَذَا لِيَمْتَحِنَهُ لِأَنَّهُ هُوَ عَالِمٌ مَا هُوَ مُزِمِعٌ أَنْ يَفْعَلَ . أَجَابَهُ
 فِيلِبُّسُ لَا يَكْفِيهِمْ خُبْزٌ بِمِثْقَلِ دِينَارٍ لِيَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا
 يَسِيرًا . قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنَ تَلَامِيذِهِ وَهُوَ أَنْدَرَاوُسُ أَخُو سِمْعَانَ
 بَطْرُسَ . هُنَا غُلَامٌ مَعَهُ خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ شَعِيرٍ وَسَمَكَتَانِ . وَلَكِنْ
 مَا هَذَا لِمِثْلِ هؤُلَاءِ . فَقَالَ يَسُوعُ أَجْعَلُوا النَّاسَ يَتَكَيُّونَ وَكَانَ
 فِي الْمَكَانِ عَشْبٌ كَثِيرٌ . فَاتَّكَأَ الرِّجَالُ وَعَدَدُوهُمْ نَحْوَ خَمْسَةِ آلَافٍ
 وَأَخَذَ يَسُوعُ الْأَرْغِفَةَ وَشَكَرَ وَوَزَعَ عَلَى التَّلَامِيذِ وَالتَّلَامِيذُ أَعْطَوْا
 الْمُتَكَيِّينَ وَكَذَلِكَ مِنَ السَّمَكَتَيْنِ بِقَدَرِ مَا شَاءُوا . فَلَمَّا شَبِعُوا
 قَالَ لَتَلَامِيذِهِ أَجْمَعُوا الْكَسِرَ الْفَاضِلَةَ لَكِنِّي لَا يَضِيعُ شَيْءٌ .

فَجَمَعُوا وَمَلَأُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ قَفَّةً مِنَ الْكِسْرِ مِنْ خَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ
الشَّعِيرِ الَّتِي فَضَلَتْ عَنْ الْآكِلِينَ .

(يوحنا ٦ : ١ - ١٣)

لقد كانت هناك أوقات كان يسوع يحب أن يختل فيها بعيداً عن الجموع،
فقد كان العمل المضني المستمر بسبب له التعب والإرهاق ، وهكذا كان بحاجة
إلى فترات من الراحة . كما أن اندماجه مع الجماهير ، ما كان يتيح له فرصة
للاختلاء بتلاميذه ، لذلك فقد كان ينسحب بعيداً ليختل بهم ، حتى يقودهم
إلى فحص ذواتهم ، وإلى معرفة أعماق بشخصه الكريم - زد على ذلك أنه
كان بحاجة أن يتزوّد ، بين الحين والحين ، بمجرات مقوية من الينابيع العلوية ،
وهكذا كان يتفرد مع الآب في شركة عميقة حُبّية ، لا نستطيع نحن بقولنا
البشرية القاصرة ، أن نصل إلى أعماقها . وفي هذه القرصة بالذات ، رأى السيد
أنه من الحكمة أن يتحاشى الصدام مع السلطات الدينية ، ليس أنحناء أمام
العاصفة ، أو تراجعاً وهروباً أمام قسوتها . بل لأن ساعته لم تكن قد جاءت
بعد ، وما زال الحقل المنتسع أمامه ، ينتظر العمل الكثير ، قبل أن تأتي
الساعة الفاصلة .

ولقد كان إنساع بحر الجليل ، من كفرناحوم ، إلى الشاطئ المقابل ،
شيئاً يقرب من أربعة أميال . وهكذا اصطعب السيد تلاميذه في السفينة الصغيرة
قاطعاً عرض البحيرة ، متجهاً إلى هناك . ولكن الجموع كانت مكدسة على
الشاطئ . وكان من السهل عليهم ، من كفرناحوم المرتفعة ، أن يراقبوا
السفينة ، ويعرفوا اتجاهها . وهكذا أسرعوا يدورون حول البحيرة متابعين
الشاطئ الصخري من الجنوب . وكان نهر الأردن ، يصب في بحر الجليل ، في
أقصى طرفه الشمالي . ولمسافة تقرب من ميلين من مصبه ، كانت هناك مخاضات

الأردن . وبالقرب من المخاضات ، كانت تقوم قرية « بيت صيدا جولياس »
وقد لُقبت كذلك تمييزاً لها عن بيت صيدا الأخرى الكائنة في الجليل
(لو ٩ : ١٠) . وإلى هذا المكان اتجهت سفينة يسوع . وبالقرب من بيت
صيدا (جولياس) إلى جانب البحر ، يقع وادٍ صغير خصيب ، يمجج بالحفزة
على الدوام ، ويعرف باسم « البطية » . هذا الوادي قدّر له أن يكون مسرحاً
لمعجزة السمك والأرغفة .

ولقد وصل يسوع قبل أن تصل الجموع ، إلى هذا المكان . وصعد مع
تلاميذه مدارج الهضبة المشرقة على الوادي . ثم بدأت الجماعات تظهر تباعاً
من بعيد ، وتسرع إلى هناك .

ولقد كانت المسافة شاسعة تقرب من تسعة أميال ، ولكن الجموع
أسرعت تقطعها بكل ما في أفرادها من نشاط وقوة ، وكان عيد الفصح ، كما ندرك
من سياق القصة ، قريباً . ولا بد وأن جماعات كثيرة ، كانت تسرع في الرحيل
في طريقها إلى اورشليم . وربما انضم جانب من أولئك ، إلى الجماهير المسرعة
في طريقها إلى حيث وصل السيد . وكان هذا هو الطريق المفضل للحجاج المسافرين
من الجليل إلى اورشليم . [كانوا يتجهون شمالاً إلى حيث تقع مخاضة الأردن
بالقرب من بيت صيدا جولياس ، ويقطعون النهر ، مخترقين دائرة بيرية ، ومن
هناك ينحدرون نازلين جنوباً حتى يصلوا مقابل مدينة أريحا ، ويمودون إلى
خوض الأردن مرة ثانية ، ثم يتجهون إلى اورشليم — طريق طويل ولاشك ،
ولكنه على أي حال أفضل عندهم من اختراق الطريق الأفصر ، عبر دائرة
السامرة البغيضة ، وإحتمال الهزء ، والتعرض للمخاطر] .

ولما رأى سيد الكل ، هذه الجموع الزاحفة نحوه ، فاضت نفسه بينابيع
الحب والمراحم . فقد كانوا جياع المعدة كما هم جياع النفوس

مرهق الأجساد من طول المسافة ووعورة الطريق ، كما هم متعبى القلوب . .
يحتاجون إلى راحة الجسد وطعامه ، كما يحتاجون إلى راحة النفس وطعامها .
ولقد كان من الطبيعي أن يتجه السيد إلى فيلبس ، لأن فيلبس كان من بيت
صيدا ، وكان أدري بمحاجات أخوانه ومواطنيه (يوحنا ١ : ٤٤) .

كما أنه كان يعرف الأماكن التى يمكن أن يبتاع الأنسان منها الطعام .
وهكذا قال له ، من أين نبتاع خبزاً لهؤلاء . وإنما قال له هذا ليمتحن إيمانه ،
لأنه هو العالم بكل شيء ، وهو المزمع أن يقدم لهذه الجموع الخبز الذى يكفيها
ويزيد عن حاجتها ، ونحن نستمع إلى نعمة اليأس ، فى جواب فيلبس ، فقد
أجاب « لا يكفيهم خبز بمئتي دينار لياخذ كل واحد منهم شيئاً يسيراً » .

ولقد كان الدينار الأجر اليومى العادى للعامل الأجير ، وكان يساوى
ما بين ثلاثة قروش إلى أربعة قروش . أى أن فيلبس قصد أن يقول ان أجر
العامل لمدة ستة شهور كاملة ، لن يكفى ليقدم لهم النذر اليسير . وإذا بانندراوس
يظهر على المسرح ، بشيء جديد ، فيقول إنه اكتشف غلاماً معه خمسة أرغفة
صغيرة من خبز الشعير ، وسمكتان . ولعل والده ذلك الغلام ، قد « صرّت »
له هذا الغذاء البسيط فى منديله ، ليتزود به فى يوم عمله ، فإذا بالجموع تجتذبه
فيسير وراءها . ونحن نرى اندراوس فى فرص متعددة يهتم بأن يأتى بأناس
للمسيح ، ومع ذلك فلم يكن بين يدي ذلك الصبى شيء مناسب يقدمه ، فلقد
كان خبز الشعير أحط أنواع الخبز ، وأقلها قيمة ، وكان اليهود ينظرون إليه
باحترار . وانا نقرأ فى « المشنة » شيئاً بهذا الصدد ، فى معرض الحديث عن
تقدمة الخطية التى تتقدم بها المرأة للتكفير عن خطية الزنا . فع التقدّمات
الأخرى ، كانت تقدم تقدمة اللحم . وكانت تقدمة اللحم تتكون فى العادة
من الدقيق ، والتمر ، والزيت ، ملتوتاً معاً . وفى الأحوال العادية كان الدقيق

من القمح ، ولكن التقاليد اليهودية أصطلحت على أنه في حالة مقدمة الزنا ، ينبغي أن يكون الدقيق من الشعير . لماذا ؟ لأن الشعير طعام البهائم ، وهو لذلك يوائم في طبيعته الخلطية البهيمية التي ارتكبتها هذه المرأة . . . ولقد كان خبز الشعير طعام الطبقات الفقيرة جداً ، أما السمك فلم يكن أكثر من سمك السردين الصغير المملح . وكان السمك المملح من بحر الجليل ، معروفاً ، ورائجاً في كل أسواق الامبراطورية الرومانية ، أما السمك الطازج فقد كان ترفاً لا يصل إلى مستواه إلا الأثرياء والقادرون ، لأن السمك سريع التحلل ، ولا سبيل إلى نقله بسرعة إلى المستهلك في تلك الأوقات ، دون أن يدب فيه التعفن والفساد . . .

وقد كان بحر الجليل ، يذخر بهذه الأنواع من الأسماك الصغيرة . ومن تمليحها ، وتصنيعها ، وشحنها إلى الموانئ البعيدة ، نشأت صناعة هامة ، وتجارة مربحة لا بأس بها .

وهكذا أمر يسوع تلاميذه ، بأن يجلسوا الجموع فرقاً فرقاً ، على العشب الأخضر . وأخذ الخبزات والسمكتين وبارك . لقد كان يقوم بواجب رب البيت ، كما يقضى بذلك التقليد اليهودي . فقبل كل وجبة ، ينبغي أن يقدم رب البيت بشكر الله على نعمته ، ويطلب بركته على الطعام ولا بد وأن الصلاة التي بارك بها يسوع ، كانت شيئاً من هذا القبيل « أشكرك أيها الآب ، الذي تجعل الأرض تخرج زرعاً للزراع ، وخبزاً للآكل » . وهكذا أكل الجميع وشبعوا حتى الامتلاء . وحتى كلمة شبعوا التي يستخدمها البشير هنا ، هي في الأصل اليوناني كلمة قوية ، معبرة . فهي تستخدم في العادة للإشارة إلى إطعام الحيوان بالعلف . فإذا استخدمت للانسان فهي تعني أنهم قد أكلوا ، وشبعوا ، وامتلاءوا حتى النهاية .

وبعد أن أكلوا كفايتهم ، أمر السيد تلاميذه بأن يجمعوا ما فضل من الكسر . ولماذا الكسر ؟ لقد جرت العادة في الولايم اليهودية أن يُترك شيء من الطعام للخدم . [هذا الفائض كان يعرف باسم « بيا »] . ولا شك أن الجوع قد آثرت ترك ما تبقى من الطعام ، لمن قاموا بتقديمه إليهم جريا على تلك العادة .

ومن هذه الكسر الزهيدة ، جمعت اثنتا عشرة قفة ممتلئة . وما لا شك فيه أن كل تلميذ قد قال نصيبه . وكانت « القفف » اليهودية أشبه ما تكون في منظرها بوعاء النبيذ ببطنه المنبجعة ، ورقبته الضيقة . وكان كل سائح يهودي ، يحمل معه الـ « كوفنوس » القفة . ويتحدث جوفنال مرتين في كتاباته عن اليهودي الذي يحمل معه على الدوام قفته ، وحصيرته المصفورة من أعواد الدريس الجافة . (وقد كانت الحصير تستخدم كفراش للنوم ، حيث أن الكثيرين من اليهود كانوا يعيشون حياة الفجر الرّحل) . ولقد كان اليهودي بقفته التي لا تفارقه شخصية بغيضة غامضة . وكان يحمل قفته على الدوام أولا ليجمع فيها كل ما يمكن جمعه ، حسبما يقتضى الحرص اليهودي ، ثم ليحفظ فيها طعامه ، ان كان يريد أن يحفظ كل التقاليد اليهودية الخاصة بالنجاسة ، أو عدم النجاسة في تناول الطعام .

وهكذا ملأ التلاميذ سلالهم من الكسر ، وشبع خمسة آلاف رجل عدا النساء والأطفال . وكل هذا من الخبزات الخمس ، والسمكتين الصغيرتين .

دلالة المعجزة (تابع)

(يوحنا ٦ : ١ - ١٣)

في السطور القادمة سنتبعه في لمحات خاطفة إلى مدلول المعجزة ومعناها ، وإلى تحليل مختصر لبعض الشخصيات التي ظهرت على مسرحها .

١ — ترى هل سننظر إلى إشباع الخمسة آلاف ، من خمسة الأرغفة ،
والسمكتين ، كمعجزة خارقة للطبيعة ؟ وهي كذلك بلا شك ، فلقد كانت هذه ،
وما زالت ، نظرة الكنيسة للمسيحية إليها ، يحدثنا هـ - ف - مورتون ،
عن اكتشاف « كنيسة السمك والأرغفة » ، وهي أثر هام من آثار المسيحية ،
ربما يرجع تاريخه إلى القرن الرابع للميلاد ، أو انتصار للمسيحية في عهد قسطنطين .
ولم يبق من هذه الكنيسة الآن ، سوى بضعة أعمدة ، والأرضية الرخامية .
لكن ما تبقى يكفي ليرينا نظرة الكنيسة الأولى لهذه المعجزة — هناك في
وسط الأرضية الرخامية التي عُني الرسامون القدامى ، أن يصوروا في مربعها
كل مظاهر الحياة الطبيعية على شاطئ بحر الجليل ، اكتشفت صورة سلة
ممتلئة بالخبز ، وعلى كل جانب من جانبيها سمكة كبيرة تخليداً لذكرى هذه
المعجزة .

يقول الكاتب : « وهناك لمحة في ثنايا قصة البشير يوحنا تعطى لما
لونا خاصاً . في الأصل اليوناني يلقب البشير السمك باسم « أوبساريون » ،
وهي كلمة قريبة الشبه من كلمة « بساريا » المعروفة في مصر ، نوع من السمك
الصغير جداً . والكلمة في حد ذاتها تكشف طبيعة كاتبها ، كإنسان عاش في
الجليل ، وكانت صناعته صيد الأسماك ، ومعرفة أنواعها . إنها دليل قوى
على أن يوحنا هو كاتب البشارة .

هنا ، كما قال أحد علماء اللاهوت يتجلى سلطان ابن الله الأزلي المتجسد ،
كخالق . لأنه خلق من الأرغفة الصغيرة القليلة والسمكتين الصغيرتين ، شيئاً
كثيراً أشبع الألوف ، وفاض عن حاجتها . . وهنا نرى عواطف ابن الإنسان ،
كمن يحس بحاجة البشر ، ومتاعبهم ، وجوعهم ، وآلامهم ، ويفيض قلبه بالمعطف

عليهم ، والحب من نهم ، والمشاركة في ضيقاتهم . وهنا نرى حكمة المسيح كدبر محسن كريم ، بل نرى اقتصاده كرب بيت حكيم « أجمعوا الكسر لكي لا يضيع شيء » .

٢ — أم سنتطلع إلى هذه المعجزة بصورة أخرى فنرى فيها استجابة السيد لحاجة الجوع ، في الوقت الذي أنكر فيه هذا على نفسه ، في ساعة حاجته ؟ ففي الأصحاح الرابع من بشارة متى (٤ : ٣ ، ٤) ، نرى المجرب يلتقي به في البرية ، بعد أن صام أربعين يوماً ، وأخيراً أحس بالجوع ، فإذا به يقول له : « قل لهذه الحجارة أن تصبح خبزاً » — ظروف متشابهة ، وإغراء متشابه ، لكن ما أنكره يسوع على نفسه وهو جائع في البرية ، استجاب له أمام حاجة الجماهير الجائعة . هنا نرى روح التضحية المباركة التي ميزت حياة المخلص .

٣ — أم سننظر إلى المعجزة في مفزاهها الروحي ، فنرى فيها رمزاً لعشاء سرى ، وصورة أخرى لعشاء الفصح الأخير الذي تناوله السيد مع تلاميذه ؟ هنا نرى الجوع ملتفة حول مائدة السيد يكسر الخبز بيديه رمزاً لجسده المكسور لفداء العالم ، ومحضر المسيح الحلو يضاف جلالاً ومجداً على تلك الفرصة المباركة وبسبب قلوب الجميع في خلوة روحية أخاذة ، ويرفعهم إلى آفاق الشركة العميقة الحلوة مع الله . أليس هذا هو نفس الشعور الذي يستولى على قلوبنا في كل مرة نلتف فيها حول مائدة المسيح ؟

بقي لنا أن نتأمل في بعض الشخصيات التي ظهرت على مسرح المعجزة .

(أ) فهناك أندراوس . واندرأوس نستطيع أن نسميه التلميذ المتفائل ، على النقيض من فيلبس . لقد قال فيلبس ، رداً على سؤال السيد : « لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئاً يسيراً » أو بمعنى آخر « لا مجال للعمل فالحالة ميئوس منها » . ولكن اندراوس قال « هنا غلام معه خمسة أ. غفة ،

وسمكتان» ، أو بركات أخرى ، سأعمل كل ما في إمكاني أن أعمله ، وأثمن يسوع على الباقي . وهكذا أحضر أندراوس هذا الغلام ليسوع ، وساهم بالجانب البشري في إتمام المعجزة . إتنا في بعض الأحيان ، قد نحتقر الإمكانيات التي بين أيدينا . لكننا لا نستطيع أن نتكهن بمدى النتائج الجبارة التي تعود علينا ، وعلى الدائرة التي تحيط بنا ، بل على العالم أجمع من الوزنات الصغيرة التي تتاجر بها . قد يودع الله بين أيدينا طفلا ، ويقول ما قاله أبنه فرعون لأخت موسى : «أذهبي بهذا الولد ، وأرضعيه لي» ، إذهب بهذا الغلام ، وقومي به ، وهذا به ، ونشئه لي . وكم من الخير ، والبركة ، والثمار ، تعود على الكنيسة والمجتمع ، لو أطعنا هذا النداء ، واستجبنا بأمانة لهذا التكليف المبارك . وقتنا بتنشئة أولادنا وبناتنا ، في معرفة الرب ومخافته ومحبته على السواء . لو عرف مدرس مدرسة الأحد ، المسئولية العظيمة الملقاة على عاتقه ، والنتائج الجبارة التي تنجم عن خدمته في حقله المتواضع لقام بخدمته بكل نشاط وسط الزهور البضة المتفتحة التي تتداولها يداه ، ولكن كم من واحد لا يدرك مدى تلك المسئولية . هناك قصة تروى عن ناظر مدرسة عجوز ، في مدينة من المدن الألمانية ، اعتاد عند دخوله في الصباح على تلاميذه ، أن يرفع قبعته لهم وينحني أمامهم بكل احترام ، ولما سئل في يوم من الأيام ، عن سبب تصرفه هذا ، كان جوابه : « إنك لا تستطيع أن تتكهن عما سيصير إليه واحد من أولئك الصغار ، في مقبل الأيام » . وقد كان محقا في قوله .

فوسط تلاميذه كان صبي يدعى « مارتن لوثر » ، ولم يكن أحد يدرك في ذلك الحين ، أن لوثيروس المصلح العظيم ، يسكن في جسد هذا الصبي النحيل .

وهكذا حينما أحضر أندراوس هذا الغلام ليسوع ، بما تحمله يداه من مشونة

هزيلة ، ما كان يدرك هو ، ولا كان يعرف واحد من التلاميذ ، أن هذه هي الأداة التي سيستخدمها السيد ، وبيار كها ، ويعمل بها لإشباع الجماهير . هذا ينفخ في نار روح الحماس ، لنعمل بأكثر نشاط في خدمة الرب ، ونسمى لتوصيل البشارة للنفوس المحتاجة .

(ب) وهناك الفلام . ومع أنه لم يكن لديه الكثير ليقدم ، إلا أنه لم يحتقر الشيء الزهيد الذي بين يديه ، ولم يبخل به على الجموع المحتاجة . لو قال هذا الفلام في نفسه ، ان هذه الخزائن بالكاد تكفيني حتى أعود إلى منزلي وأمامي الطريق الطويل في العودة ، نخسرنا معجزة من أروع المعجزات التي قام بها السيد . والحقيقة التي نستشفها من خلال هذه التفاصيل الصغيرة ، هي أن السيد المسيح يحتاج إلى كل ما يمكن أن تقدمه إليه . قد لا يكون معنا الكثير ، لكنه بحاجة إلى القليل . قد تكون مواهبنا ضعيفة قاصرة ، لكنه ليس في غنى عن هذه المواهب الضعيفة القاصرة . قد تكون بين أيدينا الوزن الواحدة ، لكنه يحتاج إلى هذه الوزن الواحدة . ترى كم نخسر البشرية من معجزة وراء معجزة ، وانتصار تلو انتصار ، لأننا لم نكن أمناء في تقديم ما لدينا للسيد . آه لو عرفنا كيف نضع نفوسنا بالكلية على مذبح خدمة يسوع المسيح ، إذا رأينا نار الروح القدس ، يهبط من السماء ، ويلهب كيانتنا ، ويعمل بنا عملا عجيبا ويستخدمنا واسطة لبركة عظمى . ينبغي ألا نحتقر مواهبنا ، وإمكانياتنا ، بل لنضع الكل بين يدي صانع المعجزات ، حتى ولو كان بضع خبزات من الشعير . فالقليل يتحول بين يديه إلى خير كثير

استجابة العامة

« فَلَمَّا رَأَى النَّاسُ الْآيَةَ الَّتِي صَنَعَهَا يَسُوعُ قَالُوا إِنَّ هَذَا هُوَ

بِالْحَقِيقَةِ النَّبِيُّ الْآتِي إِلَى الْعَالَمِ . وَأَمَّا يَسُوعُ إِذْ عَلِمَ أَنَّهُمْ مَزْمُونُونَ
أَنْ يَأْتُوا وَيَخْطِفُوهُ لِيَجْعَلُوهُ مَلِكًا انْصَرَفَ أَيْضًا إِلَى الْجَبَلِ
وَحْدَهُ .

(يوحنا ٦ : ١٤ — ١٥)

هنا نرى استجابة العامة للمعجزة . لقد كان اليهود ينتظرون مجيء النبي
الذي أنبأهم موسى بأنه لا بد وأن يأتي في ملء الزمان . في الأصحاح الثامن عشر
من سفر التثنية نقرأ قول موسى : « يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من
أخوتك مثلي له تسمعون » (تثنية ١٨ : ١٥) ، أو قول الرب الذي رده
لموسى « أقيم لهم نبياً من وسط أخوتهم مثلك ، وأجعل كلامي في فمه ، فيكلمهم
بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به
باسمى أنا أطلبه » (تثنية ١٨ : ١٨ ، ١٩) .

لقد كان اليهود ينتظرون على أحر من الجمر ، مجيء ذلك المسيا . . . مختار
الله الوحيد الذي أنبأ به موسى . في كل الحقب التي مرت بهم في تاريخهم الطويل ،
وفي كل الأحداث التي ميزت حياتهم ، نستطيع أن نرى أنهم كانوا ينتظرون
مجيئه بفارغ الصبر ، كما وأنهم مازالوا ينتظرون ، وحينما أشرق يسوع أمامهم ،
في تلك الساعة الحاسمة ، وتآلق في معجزة بيت صيدا ، قالوا لقد حانت ساعة
الخلاص ، ثم الله لنا الوعد ، الذي وعد به شعبه في القديم . لقد جاء النبي ،
والملك العظيم . هيا اهتفوا له ، وارفعوه على الأعناق ، ونحووا عن العرش
هيرودس انثيباس الثعلب الأدومي ، واجلسوه وحده ملكاً ، لا على الجليل
فقط ، ولا على اليهودية ، ولا على السامرة معها ، بل على العالم أجمع ، ها قد
انتهى نير المستعمر للأبد ومضى عهد الرومان ، ولن يحكم العالم بسلطان النار
والحديد ، لأن عهد المحبة . . . عهد المراحم . . . عهد المسيا المختار . . . عهد

الملك السعيد ، قد أشرق على الإنسانية جمعاء . لقد كانوا على استعداد ، في تلك الساعة ، أن يقودوا ثورة دامية في سبيله ، ولكن لو نظرنا إلى الأمور في نور الأحداث التي تلت ذلك ، لوجدنا نفس الجمهور ، في فرصة لاحقة ، ليست بعد هذا بوقت طويل ، ينساق في تيار جديد ، ويهتف أمامه : « أصلبه ! أصلبه ! » — « دمه علينا وعلى أولادنا » .

ترى ما الذي دفع الجموع ، في تلك الساعة ، إلى هذه الموجة من الحماس الطارىء ؟

١ — قبل كل شيء كان الجمهور على استعداد أن يرفع يسوع ويهتف ليسوع ، ويتوج يسوع ملكاً ، طالما كان يسير في ركابهم ، ويهبهم كل حاجاتهم . لقد قام بشفاء مرضاهم من مختلف الأمراض للمستعصية والأدواء ، وقام بملء بطونهم دون تعب أو عناء ، وقام بتعزية قلوبهم لأنه وحده مصدر العزاء ، فإذا يريدون منه بعد ؟ أليس هذا هو نفس الزعيم الذي كانوا ينتظرونه ، ويحلمون به ؟ ألا تتوافر فيه ، بحسب نظرتهم المادية ، كل بتود الزعامة الحقيقية ؟

لماذا لا يهتفون به قائداً لهم ، وملكاً عليهم ؟ هناك شيء يعرف بالولاء المشتري . . . الولاء الذي يعتمد على المعروف والهدايا . . . الولاء الذي شعاره أرفعني ، وأنا أرفعك . . . الولاء الذي يكتسب عن طريق الرشاوى . هناك شيء نستطيع أن نسميه المحبة المحفوظة في الدولاب . . . المحبة التي لا تخرج قدراً منها ، إلا رداً على جميل ، أو إستجابة لمعروف . ولا تعتمد إلا على ما يستطيع أن يقدمه الآخرون إلينا في وقت ضيقنا ، وحاجتنا . ان مجرد التفكير في موقف العامة من السيد ، في تلك المناسبة ، يملأ نفوسنا بالتعزز . . . ولكن ألا نتفق معهم في تصرفهم في كثير من الأحيان ؟ ألا نهتف ليسوع حينما يقدم لنا العزاء في

وقت الأحران ، والقوة في ساعة الضيق ؟ ألا نصفق له بحماس حينما يملأ قلوبنا بالسلام في وقت التجارب ، والمعونة حينما يتغلب عنا الأصدقاء ؟ ألا ننادى به ملكنا الأسمى ، حينما يسير بنا من الضيق إلى الرحب ، ومن الفشل والمهزيمة إلى الانتصار ؟ ولكن كم منا يستمر في هذا الحماس والولاء ، حينما يرى السيد متوجاً بأكليل الشوك ، وحاملاً صليبه باتضاع ، سائراً في طريق الجلجثة ؟ من يستمر في اتباعه ، حينما يسمع الصوت قائلاً « إن أراد أحد أن يأتي ورأى ، فليترك نفسه ، ويحمل صليبه كل يوم ، ويتبعني » ؟ من منا لا يعرض عنه ، وينكره حينما يراه مقيداً وسط الأعداء ، يطلب العون والتضحية ؟ اننا لو فحصنا قلوبنا بالحقيقة ، فإننا سوف نكتشف ، بأننا نحب يسوع ، ونطيع وصايا يسوع ، ونعلن ولاءنا ليسوع ، ونهتف باسم يسوع ، لأننا نأكل من بين يديه ، لأننا نترجى الخير من راحتيه . . . لأنه يفتح لنا باب السماء . . . لأنه ينجيننا من ويلات القضاء . ولكنه إذا جاء إلينا طالباً منا التضحية . . . إذا جاء متحدياً الشر المتأصل في أعماقنا . . . إذا جاء طالباً منا أن نضع ذواتنا ، وامكانياتنا ، ومواهبنا ، وكل ما فينا على مذبح التكريس ، فإن حماسنا يمتدح ، ولهبنا ينطفئ ، وربما وصل بنا الأمر أن نقف منه موقف البغضاء ان لم يكن العداء .

٢ — ومن الجانب الآخر ، لقد أراد الجمهور أن يتخذ من يسوع وسيلة يحقق بها أغراضه ، وتمثالا يشكله كيفما شاء ، حسب أهوائه ، ومطامعه ، وأحلامه . لقد كانوا يحلمون بالمسيح ، ولكن أحلامهم كانت تشكلها أفكارهم المادية الباطلة ، وعقلياتهم العنصرية الجامدة . كانوا يحلمون بمسيح يجلس على عرش داود الأرضي . . . بقائد مظفر يضع قدميه على عنق النسر الروماني ، ويحرر فلسطين الذليلة من نير المستعمر الأجنبي . . . بملك يعيد أمجاد مملكة سليمان ، ويحول إسرائيل من أمة خاضعة للرومان ، إلى قوة ، عالمية ، مهيمنة

مدمرة ، تخضع لسلطانها الدول وتتذلّل الشعوب . لقد رأوا الامكانيات العظمى التي بين يدي يسوع ، وقالوا في أنفسهم : « هذا الإنسان له القوة . . القوة المعجزية الجبارة . آه لو أستطعنا أن نلججه ، ونوجهه كيف شئنا ، ونستخدمه لأغراضنا ، ونجعل من قوته وسيلة بين أيدينا ، نستخدمها لإتمام رغباتنا . ان تصرفهم هذا يشير إلى أنهم يريدون أن يضعوا أيديهم على مسيح الله ، أن يستولوا عليه ، ويسيروه وفق هواهم . ومرة ثانية نعود فنقول ، هل نحن أسى حالاً منهم ؟ حينما نأتى إلى يسوع ، ونركع أمامه طالبين منه نعمة ، أو بركة ، أليس لناخذ منه قوة لإتمام أغراضنا الذاتية ، ومشاريعنا الأنانية ؟ هل نطلب منه العون لنكون في خدمته ، وطاعته ، ووفق مشيئته الالهية ؟ هل نصلى له بأخلاص طالبين : « ياسيد هبني القوة لأتم ما تريدني أن أعمله » ، أم اننا في الحقيقة نقصد أن نقول : « أريد قوتك ياسيدي لأتم إرادتي أنا . . ؟ »

لقد تهافت أولئك اليهود في القديم حول يسوع ، ونحمسوا له ، وهتفوا باسمه ، لأنه أعطاهم مشهى قلوبهم ، ولأنهم اكتشفوا فيه قوة يستطيعون أن يستخدموها لأغراضهم ، وأحلامهم . وهذا الموقف الوضع من رب المجد ، ما زال يتكرر فينا ، حتى يومنا الحاضر . اننا نريد أن ننال الورود من يسوع بغير الأشواك . . . نريد أن نأخذ التاج بدون الصليب . . . نريد أن نستخدم يسوع لإتمام أغراضنا الباطلة الأنانية ، بدلا من أن نسلم حياتنا له ، لنحل قوته فينا ، ونستخدمها لمجد اسمه و خلاص النفوس . .

عونا في الضيقات ، وجد شديداً^(١)

« وَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ نَزَلَ تَلَامِيذُهُ إِلَى الْبَحْرِ . فَدَخَلُوا السَّفِينَةَ

(١) هذا الفصل مترجم بتصرف كبير معتمداً على كلارك وفارار وغيرهما

وكانوا يذهبون إلى عبر البحر إلى كفر ناحوم . وكان الظلام قد أقبل ولم يكن يسوع قد أتى إليهم . وهاج البحر من ريح عظيمة تهب . فلما كانوا قد جذفوا نحو خمس وعشرين أو ثلاثين غلوة نظروا يسوع ماشياً على البحر مقترباً من السفينة فخافوا . فقال لهم أنا هو لا تخافوا . فرضوا أن يقبلوه في السفينة وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها .

(يوحنا ٦ : ١٦ - ٢١)

هذه واحدة من أعجب الأحداث التي مرت بحياة السيد المسيح، والتي عني البشير يوحنا بأياتها في البشارة الرابعة . وهي تزيد في عيوننا عجباً، حينما نتعمق في دراسة المعاني التي تذخر بها تفصيلاتها، كما وردت في الأصل اليوناني، ونستشف منها الكثير عن شخصية يسوع، وعن اعجاز لاهوته . قبل كل شيء دعنا نقدم للقارئ، صورة تخطيطية لأحداث القصة كما وردت في البشارة، فبعد أن قام السيد بمعجزة أطعام الخمسة آلاف بالخمس خبزات، والسكتين، وبعد أن طفت موجة الجحش على الجموع، فحاولوا أن يختطفوه ويتوجوه ملكاً، نرى يسوع يفارقهم، ويتسلل وحيداً بين التلال . وابتداءً النهار يميل، وحين الوقت الذي بدعوه اليهود بالمساء الثاني، أو المساء الكاذب وهو الوقت ما بين الفسق، وحلول الظلام . ولم يعد يسوع إلى تلاميذه على أننا لا ينبغي أن نظن، بأن السيد قد تخلى عنهم، أو نسيهم، فإن البشير مرقس، يقدم لنا لمحة تنير لنا هذا المشكل — فهو في سياق عرضه للقصة يخبرنا بأن يسوع « ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة، ويسبقوا إلى العبر، إلى بيت صيدا، حتى يكون قد صرف الجميع، وبعد ما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي

(مرقس ٦ : ٤٥ ، ٤٦) ، ولقد كان يسوع يريد الاختلاء مع الآب ، ليتزود
بالقوة أمام التجربة الجديدة التي كررها الشيطان له ، والمقاعب المريرة القاسية
التي تنتظره في الأيام القادمة. وبعد ذلك كان هدفه أن يلحق بهم عند كفرناحوم ،
أى بيت صيدا القريبة — لاحظ كلمة «الزمهم» التي تشير إلى أن التلاميذ ،
ما كانوا يقبلون أن يتركوا سيدهم وحيدا ، وسط الجوع النائرة المتحمسة ، التي
من المحتمل أن ينقلب حماسها إلى عداوة ، بسبب رفض يسوع الاستجابة لمطلبهم
وتحقيق آمالهم .

وهكذا أبحر التلاميذ بالسفينة ، ويوحنا كاتب البشارة معهم ، لاشك في
ذلك . فتفاصيل القصة ، واللحظات الخفية التي تظهرها ، تشير إلى أن راويها
شاهد عيان للأحداث التي مرت به ، وكأنه أنضج اختبارا سبعون عاما كاملة
من الروية ، والتأمل ، والاختبار . وأبتدأ البحر يضطرب ، والأمواج تثور .
والذى يعرف طبيعة بحر الجليل ، تلك البحيرة المغلقة التي تحيط بها الشواطئ
الصخرية المرتفعة من كل جانب ، يدرك أنه منطقة انخفاض جوى ، يتعرض
للمواصف التي تهب عليه فجأة ، فتثير الأمواج بشكل خطير . فبينما يكون البحر
في هدوء ، إذا به يتحول في لحظات ، إلى أمواج عجاجة ، مزبدة ، متقاذفة ،
ترتفع إلى علو كبير .

كان الوقت وقت الفصح (يوحنا ٦ : ٤) . في ذلك الوقت يكون البدر
في تمامه . والآن دعنا نتصور السيد ، وهو يصلى في سفح الجبل . ونحن نراه ،
قبيل الساعات الفاصلة في حياته ، يقضى الأوقات الطويلة في شركة حياة مع الآب .
ففي بداية خدمته ، قبيل اختياره للتلاميذ ، نراه يقضى الليل كله في الصلاة .
ولكن ما أعظم الفارق بين تلك الفرصة التي كان يستقبل فيها حقل الخدمة ،
ليبقى منه الورود المفتحة اليانعة ، وبين هذه التي كان يرتقى فيها مدارج جبل

الضيق ، والمتاعب ، والاضطهاد ، والصليب . هناك في ضوء القمر ، على سفح الجبل ، في تلك الليلة العاصفة الرهيبة ، جثا يسوع على ركبتيه على الصخور الصلدة ، والساعات تمر طويلة بطيئة ، وهو في جهاد أكبر مع العواصف الداخلية التي تعصف في أعماقه ، بينما هناك على سطح البحيرة ، كانت السفينة الصغيرة التي تبدو كنقطة على سطح المياه ، تتقاذفها الأمواج الهائجة ، فترتفع بها تارة إلى أعلى ، وتهبط بها تارة إلى الأعماق — صورة ، معبرة ، مرتبطة ، رائعة . ونحو المزيغ الرابع من الليل ، وقد قسم اليهود الليل إلى أربعة أهرعة ، ما بين السادسة مساءً ، إلى السادسة صباحاً ، في أحلك ساعات الظلمة ، في الوقت الذي لم تستطع فيه السفينة أن تقطع سوى نصف المسافة ، بسبب ثورة الزوابع الأمواج ، ظهر يسوع ، كما يظهر دائماً لحائقيه حينما تثور عليهم العواصف في بحر الحياة ، وأتاهم سائراً على سطح المياه . وبنظراتهم الزائفة ، وخيالهم المجهد وأعصابهم المرهقة ، وقلوبهم المضطربة ، تطلعوا في وسط الظلمة ، ليشاهدوا شخص المخلص ، وهو يهف كالطير ، سائراً على سطح المياه ، فظنوا أنهم يبصرون شيئاً . وللوقت صرخوا في فزع ، فجاء الصوت الحلو المعزى : « أنا هو لا تخافوا » . فلما وصل إلى السفينة ، ودخل إليها ، صار هدوء عظيم ، وللوقت سارت السفينة بسلام إلى الميناء . أما البشير متى فإنه يضيف قول بطرس للسيد « يا سيد ان كنت أنت هو ، فرني أن آتي إليك على الماء » . وكيف أنه سار خطوات قليلة ، فلما رأى البحر والأمواج والرياح خاف ، وابتدأ يغوص في المياه ، فصرخ قائلاً « يا رب أنجني » . فمد السيد إليه يده ، وانقذه موبخاً إياه بالقول : « يا قليل الإيمان لماذا شككت » . هذه هي القصة في تفاصيلها ، كما سطرها الوحي ، بقلم يوحنا الصياد الذي عرف السفن ، والبحر ، والأمواج ، والخطاطر . ولعله في مقبل أيامه ، في كل مرة كان يفكر في أحداث تلك الواقعة ، كان المنظر كله يرتسم أمامه : الليل الرهيب الساجي . . المياه الهائجة المزبدة . .

القمر الشاحب الضياء . . المجاذيف الخشنة التي مزقت باطن يديه دون جدوى
في جهاده ضد التيار الجارف . . . الشراع الممزق الذي يضرب في السارى
بجنون . . . عويل الرياح التي يبدو كأنها تبكى نهايتهم . ثم بعد ذلك مظهر
السيد بثيابه الهفافة وهو يسير على المياه ، وصوته الحلو الهادىء والحنون الذى
سكن قلوبهم ، وأزال مخاوفهم ، ثم الهدوء الذى ساد على الطبيعة ، والسفينة
التي سارت في سلام إلى الشاطئ . ومن خلال أحداث هذه القصة نستطيع أن
نستشف بعض الأمور عن شخصية المسيح . .

١ — هنا نرى يسوع الساهر المتيقظ ، الذى يرى عبده بعين لا تغفل .
فمن قمة الجبل ، في لحظات صلته القدسية مع الآب ، لم ينس تلاميذه . ولم
تشغله ، حتى شركته مع الله ، عن رعايتهم ، والتفكير فيهم . ان اسماءهم
مسطرة ، لا على كفه فحسب ، بل في أعماق قلبه أيضا . ولعل يوحنا قد تحقق
من ذلك وهو يكتب أحداث القصة ، بعد سنى التأمل الطويل ، ولو أنه لم يدرك
هذا الأمر ، وهو في حومة الصراع . . ، لعله عرف ، انه في كل مرة كان
ينحنى على المجذاف ، ويضرب بعنف في المياه السوداء ، وقلبه يتحقق بعنف ،
كان هناك شخص آخر يتطلع إليه ، ويراه ، ويتألم لآلامه ، ويضطرب
لاضطرابه ، ويتحقق قلبه مع خفقات قلبه — حينما تثور علينا العاصفة ، لنثق بأن
هناك العين التي ترعى ، والقلب الذى يشارك . ان يسوعنا في حكته لا يسهل
لنا الأمور ، لتقويتنا ، وزيادة ثقتنا به . انه يتركنا نحارب حربنا ، ونكسب
إنتصارنا . انه كالآب الحكيم ، الذى يراقب ابنه من بعيد ، وهو يجرى شوط
السبق ، ولكنه لا يتدخل إلا إذا تأزمت الأمور . لنثق بأن حياتنا التي نحياها
نقضيها ، وعين يسوع الساهرة تتطلع إلينا ، وترعانا .

٢ — وفي هذه القصة نرى أيضا يسوع يسرع نازلا لمعونة عبده . فمن

سبح الجبل أسرع ليمين تلاميذه على الوصول إلى هدفهم ، ويتقدم في ساعة الخطر . ان سيدنا لا يتطلع إلينا بعين العطف السلي ، انه يتقدم لمعونتنا إذا دهانا الضيق . انه ليس كآلهة الاولب ، تحيا في محيطها السعيد ، دون اهتمام بقضايا الانسان . انه ينظر ، ويعطف ، ويسرع ، ويتقدم . وحينما تخور قواني بمد لنا يد المعونة ، وحينما تتخاذل أذرعنا ، بمد ذراع جبروته ، وحينما يخشى علينا من وعورة الطريق يحملنا على منكبيه ، وحينما تقترب من النهاية ، ويكامل الشعر الأبيض رؤوسنا ، وتعجز أقدامنا عن المسير نستمع إلى وعده الحلو : « إلى الشيخوخة أنا هو ، وإلى الشيبة أنا أحمل » . لنثق بأن الإله القديم ملجأ لنا ، والأذرع الأبدية ترفعنا .

٣ — وهنا نرى أيضاً يسوع صانع المعجزات ، يسوع الذي يتحدى نواميس الطبيعة . فليس من الطبيعي أن يسير إنسان على سطح الماء ، بل هو أمر فوق الطبيعة . ولا يمكن أن يتغلب على قوانين الطبيعة ، إلا رب الطبيعة وخالقها . هنا نرى لحظة من جلال المسيح المعجزي . ولقد حاول بعض ضعفاء الإيمان ، إنكار هذه المعجزة ، فقالوا ان الكلمات في الأصل يحتمل أن تشير ، لا إلى البحر ، بل إلى شاطئ البحر . وقال آخرون ان التلاميذ ، في ظلام الليل ، بأعصابهم المرهقة ، والموقف الخطر الذي وصلوا إليه ، ما كانوا يستطيعون أن يميزوا أين كان السيد ، فظنوه ما شيئاً على المياه ، وهو ليس كذلك . . ونحن نقول لهم : لماذا تحاولون أن تطعنوا في هذه المعجزة دون تلك ؟ ان كنتم تريدون أن تنكروا بعض معجزات المسيح ، فالأحرى بكم أن تنكروا الجانب المعجزي برمته . الأجدر بكم أن تنكروا الميلاد العذراوي ، والمعجزات التي قام بها ، والقيامة من الأموات ، وكل شيء . هذه ليست حجج البسطاء ، لأن الكثيرين من علماء الكتاب ، أمثال كلارك ، وفارار ، وغيرهم ، يؤيدون صدق هذه المعجزة . وأنتا تؤمن بأنه ليس من العسير على

ذاك الذى اسكت الأمواج فى فرصة سابقة ، وأظهر مجده فى أكثر من حادثة أن يتحدى ناموس الجاذبية ، ويسير على المياه .

٤ — وبالرغم من مقدرة المسيح المعجزية، إلا أنه لا يتقدم بمعجزاته جزافاً . انه يحتفظ بها للساعة الحاسمة ، والحاجة القصوى . انه لا يحمّد مواهبنا ، ويشل إرادتنا ، ويعمل بنفسه كل شىء، ولكنه يركى إيماننا، وينمى مواهبنا بالعمل . فإذا وصلنا إلى الحد الذى نعجز فيه تماماً عن مجابهة الأحداث، والانتصار عليها يتقدم من جانبه بالمعجزة .

تحدثنا سيدة فاضلة ، عن مدرسة فى مدرسة أحد فى قرية صغيرة ، كانت تقص على تلامذتها الصغار هذه القصة ، فى عصارى يوم من أيام الشتاء العاصف . وبعد أن انتهى الدرس ، واستعد التلاميذ لمغادرة المكان ، سارت معهم توصلهم إلى منازلهم . كانت تتركهم يجاهدون فى الطريق ، فإذا وصلوا إلى حفرة فاغرة ، أو شق لا يستطيعون عبوره ، كانت تحملهم الواحد بعد الآخر ، وتعيهم على العبور . فى أثناء ذلك سمعت صوت صبي صغير يهمس ، كأنما يخاطب نفسه قائلاً : « وهكذا يعمل معنا صديقنا يسوع ، وهكذا ينبغي أن نعمل معه . ينبغي أن نجاهد على الدوام مع يسوع وفى جهادنا نحن لسنا فى غنى عن معونته » .

٥ — ويسوع نراه أخيراً يوجه سفينتنا إلى ميناء السلام والأمان . . . والوقت سارت السفينة للأرض التى كانوا ذاهبين إليها . يبدو لنا أن يوحنا فى مقبل الأيام ، حينما كان يراجع فى ذاكرته أحداث تلك القصة، كان يذكر كيف صار هدوء عظيم، حينما دخل يسوع السفينة ، فسكت

العواصف ، وهدأت الأمواج ، وتحقق صدق قول المرنم : « النازلون إلى البحر في السفن ، العاملون عملاً في المياه الكثيرة ، هم رأوا أعمال الرب وعجائبه في العمق . أمر فأهاج ريحاً عاصفة فرفعت أمواجه . يصعدون إلى السموات يهبطون إلى الأعماق . ذابت أنفسهم بالشقاء . يتمايلون ويترنحون مثل السكران وكل حكمهم أبتلعت . فيصرخون إلى الرب في ضيقهم ، ومن شدائدهم يخلصهم . يهدى العاصفة فتسكن ، وتسكت أمواجه . فيفرحون لأنهم هدأوا فيهدئهم إلى المرفأ الذي يريدونه » (مزمور ١٠٧ : ٢٣ — ٣٠) . وإن كان هذا ينطبق على هذه القصة في محيطها الضيق ، ألا ينطق بالتالى بصورة أعم على النفوس المتأرجحة في بحر الحياة المائج المضطرب ؟ ألا يسكن يسوع اضطراب القلب ، وانزعاج النفس ، وهياج الشهوات ، ومخاوف الحياة ، حينما يدخل إلى محيط الانسان ، ويتربع ملكاً على العرش ؟

ان هذه الحادثة المعجزية ، هي من أجمل الأحداث التي وعثها ذاكرة يوحنا الصياد القديم المعجوز ، فسطرها لنا في بشارته الرائعة بارشاد الوحي الإلهي . هنا يتجسم لنا غنى المسيح وأمجاده وسموه ، مع محبته واتضاعه ، وعطفه .

الاتجاه الخاطئ

« وفي الغد لما رأى أجمع الذين كانوا واقفين في عبر البحر أنه لم تكن هناك سفينة أخرى سوى واحدة وهي تلك التي دخلها تلاميذه وأن يسوع لم يدخل السفينة مع تلاميذه بل مضى تلاميذه وحدهم . غير أنه جاءت سفن من طبرية إلى قرب

الْمَوْضِعِ الَّذِي أَكَلُوا فِيهِ الْخُبْزَ إِذْ شَكَرَ الرَّبُّ . فَلَمَّا رَأَى الْجَمْعُ
أَنَّ يَسُوعَ لَيْسَ هُوَ هُنَاكَ وَلَا تَلَامِيذُهُ دَخَلُوا هُمْ أَيْضًا السَّفْنَ
وَجَاءُوا إِلَى كَفْرِ نَاحُومَ يَطْلُبُونَ يَسُوعَ . وَلَمَّا وَجَدُوهُ فِي عَبْرِ
الْبَحْرِ قَالُوا لَهُ يَا مَعْلَمُ مَنَى صِرْتَ هُنَا . أَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ الْحَقُّ
الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ أَنْتُمْ تَطْلُبُونَنِي لَيْسَ لِأَنَّكُمْ رَأَيْتُمْ آيَاتِي بَلْ
لِأَنَّكُمْ أَكَلْتُمْ مِنَ الْخُبْزِ فَشَبِعْتُمْ . اِعْمَلُوا لَا لِلطَّعَامِ الْبَائِدِ بَلْ
لِلطَّعَامِ الْبَاقِي لِلْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ الَّذِي يُعْطِيكُمْ ابْنُ الْإِنْسَانِ لِأَنَّ
هَذَا اللَّهُ الْآبُ قَدْ خَتَمَهُ .

(يوحنا ٦ : ٢٢ - ٢٧)

يبدو أن الجماهير لم تتفرق تمامًا ، حينما ودّعهم السيد في مساء اليوم
السابق ، فقد بدأوا يتكأ كأون حول المكان . ويبدو أن الذين قد ذهبوا إلى
بيوتهم ، عادوا مرة أخرى مسرعين إلى حيث كانوا . وهذا يربنا مقدار تعلق
الجماهير بالسيد . فأعمالهم لم يعد لها قيمة بجوار يسوع ، وبيوتهم لم يعد لها
الرباط القوى الذي يتحدى ذلك الرباط الجديد .

. وهكذا تجمعوا في جماعات صغيرة ، جالسين على العشب الأخضر ،
يثرثرون في نور القمر ، حتى اسفر الفجر . ولقد شجعهم على الانتظار أنه لم
تكن هناك سوى سفينة واحدة في الشاطئ ، وهذه السفينة قد استقلها التلاميذ
بدون المعلم ، وأبحروا بها . فلا بد إذا وأن السيد موجود بالقرب من المكان .
وبعد أن طال بهم الانتظار ، وبدأ الصباح ينشر جناحيه في الأفق ، اتجهوا
إلى الميناء . وهناك في الخليج كانت قد وصلت سفائن صغيرة من طبرية ، ربما

لتعقمت في الميناء من العاصفة المزعجـة ، التي ظلت تعصف طول الليل . وهكذا استقلوا تلك السفن ، عابرين البحيرة ، عائدين إلى كفر ناحوم . ولدهشتهم اكتشفوا أن يسوع قد سبقهم إلى هناك . وتساءلوا مستغربين كيف حدث هذا ، وكيف وصل يسوع إلى المكان ، ولم تكن هناك سفن ؟ ولكن السيد لم يجبهـم على هذا السؤال بكلمة . فليس الوقت وقت الأحاديث الثقافية ، والحياة أقصر من أن نقضيها في التسلـى بالحديث عن الرحلات ، والمغامرات ، ومتاعب الطريق ، وما أشبه ذلك . أو لعل السيد لم يشأ أن يكشف أمام عيون الجماهير عن الجانب المعجزى الإلهى في كيانه . فهو وإن كان قد شاء أن يعلن للناس بعض المعجزات ، إلا أنه في البعض الآخر ، نظير ما حدث في حادثة التجلى ، لم يعلنها إلا إلى أصدق أصدقائه ، وأحب التلاميذ إلى قلبه . . .

وهكذا اخترق يسوع بأنظاره أعماق قلوبهم ولمس موطن الداء ، ورفع مرآة الفحص أمام عيونهم ، ووجههم بصراحتـه المباركة إلى الدواء الشافى ، فقال لهم : « لقد رأيتم بعيونكم عجائب عظيمة . لقد لمستم معجزات لم يتح لغيركم أن يلمسها . لقد أكلتم وشبعتم من خبز معجزى ، لم تكسره ، وتباركه ، يد إنسان بشرى . ولقد أتيحت لكم هذه الفرصة ، لا لتثبتوا أنظاركم على الأرض ، بل لترفعوا أعينكم إلى السماء . . . لا لتشفلوا بالعطية ، فتنسوا المعطى ، بل لتتجهوا إلى منبع كل خير . . . لا لتأخذوا الهبة لتفرحوا بها ، وتنسوا الذى قدمها إليكم ، بل لتزداد قلوبكم إرتباطاً وحباً بالواهب الكريم . . . إن أفكاركم ينبغي أن تتجه إلى الله الذى منه كل عطية صالحة وكل موهبة تامة ، ولكنكم فى عمى بصائركم تتجهون إلى الخبز وتبحثون عن الخبز . . . وتبدلون

حياتكم من أجل الخبز ، ولا شئ سواه » . وكأني بيسوع يقول لهم « إن تفكيركم في معدكم ، لا بد وأن يبتلع تفكيركم في أرواحكم » . لقد كان يوبخهم لقلوبهم المرتبطة بالأرض . لقد نظروا إلى الخبز كقوم للحياة ، وليس كهبة من يدى الله . يقول يوحنا فم الذهب : « إن البشر مسرون إلى أمور هذه الحياة » . هنا فى هذه القصة نرى جمهوراً لا يرفع عينيه عن دائرة هذا الوجود ، إلى آفاق الأبدية الخالدة .

هناك قصة تروى عن شهيد سانت هيلانه ، حينما كان فى أوج مجده ، كيف أنه كان يتحدث مع صديق له عن أسرار الحياة . كان الوقت مساء ، والظلمة حالكه السواد . واصطحب نابليون صديقه إلى نافذة الغرفة ، وأشار إلى الأفق البعيد . كان صديقه ضعيف الأبصار ، أما هو فقد كان يتمتع ببصر ثاقب . وفى الأفق كانت تنقثر نجوم ضئيلة . . . نجوم ضعيفة لا تكاد ترى بالعين . وقال نابليون لصديقه : « هل تستطيع أن ترى هذه النجوم ؟ . . » وأجاب الصديق : « كلا اننى لا أرى هناك شيئاً » . وأجاب نابليون : « وهذا هو الفارق بينى وبينك » .

إن الإنسان المرتبط بالأرض هو إنسان يحيا نصف حياة . ولكن الذى يتمتع بالبصيرة الروحية الحية ، هو الإنسان العظيم ، الذى يتطلع فى وسط الظلام ، فىرى النجوم المتألقة من بعيد . . .

وهكذا لخص السيد نصيحته لهم فى كلمات قليلة قائلا :

« إعملوا لا للطعام البائذ ، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية » وقبل ذلك التاريخ بمئات السنين ، هتف النبي أشعياء لسامعيه بنفس النصيحة قائلا : « لماذا تزنون فضة لغير خبز ؟ وتعبدكم لغير شبع ؟ استمعوا إلى استماعاً ، وكلوا الطيب ، ولتلتذذ بالدم أنفسكم » (أشعياء ٥٥ : ٢) . هناك صنفان من الجوع :

الجوع للمادى الذى يشبعه الخبز المادى ، والجوع الروحى الذى لا تصل المادة إلى اشباعه . قد يكون الانسان فى ثراء قارون ومع ذلك يكون فى حالة جوع ، فى حالة ظمأ . . فى حالة عدم اكتفاء . قد يصل إلى غنى روتشيلد ، ومع ذلك تكون حياته ناقصة ، وقلبه غير ممتلئ ، ونفسه ظامئة جافة . يحدثنا التاريخ أنه فى الأعوام التى تلت عام ٦٠ للميلاد ، وصل الثراء بالمجتمع الرومانى إلى حد كبير ، حتى أن المآدب كانت تنفق عليها الآلاف من الجنيهات . وكان ضمن الأطباق النادرة التى تقدم ألسنة البلابل ، ومنخ الطاووس . ويقال انه فى تلك الآونة ، سرت فى المجتمعات ، عادة تناول المقيثات بين الوجبات ، حتى تفرغ المعدة للوجبة التى تليها . وعن ذلك العهد يكتب المؤرخ « بلىنى » عن سيدة رومانية تسكف ثوب زفافها المطرز بأسلاك الذهب ، والأحجار النادرة ، مايوازي أربعمئة واثنين وثلاثين ألفاً من الجنيهات الاسترلينية .

هذا كله ان دلّ على شيء ، فإنما يدل على حالة عدم الاكتفاء . . الجوع الروحى الذى لا يشبعه شيء . لقد كان الرومان يجرون وراء كل نشوة جديدة . . . وراء كل رحيق جديد . . . وراء كل سراب خلاب . . . وراء كل مظهر خادع ، لأن القلب كان يحترق بديران الظمأ القاسى . حسنا قال أحد شعراء الغرب مصورا تلك الحال :

يعيون زائغات

فى رحاب قصره

وكؤوس مترعات

تلتقى . فى جوفه .

جلس الكهل النبيل

وجبينه الجليل
توجته أ كاليل ،
من زهور بانعات ،
زادت القلب اضطراباً
واحتراقاً . . والنهاباً

هكذا كانت حياة نبلاء الرومان : قصور وبذخ وخر ، ولعب وثرأء
عريض . ومع هذه كلها فراغ عميق لا يسده شئ . . ولقد كان هذا ما قصد به يسوع
حينما تحدث إلى اليهود عن شبع الجسد وفراغ الروح . لقد كان مهم أن
يأكلوا ، ويشربوا ، ويمتثلوا ، وكفى . لقد تناولوا وجبة مشبعة من يدى
صانع المعجزات . وهام يتكأ كأون عليه يطلبون المزيد . . يتكالبون عليه
لعل هناك خبزاً آخر ، وسمكا آخر . لقد كانت تعذيبهم أنواع أخرى من
الجوع ، لم يحاولوا الاتجاه إلى إشباعها . . أنواع أخرى لا يسدها إلا شخص
يسوع المسيح . هناك الجوع للحياة النقية ، والخلاص من قبضة الخطية ،
لاسبيل لنا للوصول إلى حياة النقاوة ، وانتزاع النفس من برائن العار ، إلا
عن طريق التخلص الوحيد ، هناك الجوع إلى الحق المبارك ، وأين نجد الحق
إلا فى ذاك الذى قال « أنا هو الطريق ، والحق » . هناك الجوع إلى الحياة ،
وهو وحده الذى جاء لتكون لنا الحياة ، وليكون لنا الأفضل . هناك الجوع
إلى الحب ، ولا أحد يستطيع أن يشبع أعماق الحب الخالد . . الحب الحقيقى ،
العب الذى يتحدى الخطيئة ، ويسمو على الزمن ، لأنه فوق الزمن ، لا أحد
يستطيع أن يشبع جوهر الحب الخالد فى أعماقنا ، سوى يسوع . . هناك
الجوع والعطش إلى الله ، كما يقول الرنم « عطشت نفسى إلى الله . . إلى الإله
الحى » ، ولن نشبع ذلك الجوع ، إلا فى ذاك الذى أعلن لنا ذات الله ، وجلال

الله ، ومحبة الله . ان الرب يسوع المسيح هو الذى يستطيع أن يشبع الأشواق الخالدة فى الانسان . . . جوع النفس وجوع القلب . . .

ولماذا يستطيع ذلك ؟ هناك غنى لا يستقصى فى أعماق الكلمة « لأن هذا الله الأب قد ختمه » . يحدثنا أحد العلامة المستشرقين ، عن الأختام وقيمتها فى العالم القديم فيقول ان المجتمع القديم ما كان يعطى للامضاء قيمته لأن القيمة القانونية كانت للختم . فالوثيقة التجارية ، أو الوثيقة السياسية ، ما كان لها قيمتها وتصبح سارية المفعول ، إلا إذا مهرت بخاتم صاحبها . وفى العالم اليونانى كان الخاتم هو الذى يحكم بصدق الوصية . أما الطرود والتجارية ، فلن يضمن محتوياتها إلا خاتم صاحبها . وما زال أهل الريف فى الشرق ، حتى يومنا الحاضر ، يحمل كل واحد خاتمه معه ، وفى أقل المعاملات العادية ، حينما يحتاج الأمر إلى توقيع ، يبرز الواحد خاتمه ، الذى يخبئه على الدوام فى حافظته ، ويحرص عليه أكثر من حرصه على أمواله ، ولا يفارقه ليلاً ولا نهاراً . وفى القديم كانت الأختام تصنع من المعادن ، أو الأحجار الكريمة ، أما الفقراء فكانوا يحملون أختاماً مصنوعة من الفخار . والمتحف البريطانى يذخر بأختام ملوك آشور ، ولقد اكتشفت هذه الأختام ملصقة بقطع من الطين ، لكى تظهر تفاصيلها ، والطين ملصقاً بالوثائق . أما الوثائق فقد عفا عليها الزمن ، أما الأختام فقد بقيت هذه الآلاف من السنين .

وهناك قول لأخبار اليهود : « الحق ، هو خاتم الله » . ويقول التلمود : « فى يوم من الأيام كان أعضاء المجمع الكبير ، ينيكون ، وينوحون ^(١) ، ويتذللون ، ويصومون معاً ، حينما سقط فيما بينهم ، رق ملفوف هابطاً من جلد السماء . ولما فتحوا الرق ، وجدوا كلمة واحدة مسطورة فيه : أميث ، ومعناها الحق .

(١) المجمع الكبير هو الذى يضم دكاترة التاموس وكتبته .

وهكذا قال الربانيون : « الحق هو خاتم الله ». والكلمة في العبرية تنطق بحروف ثلاثة : « ألف » وهو الحرف الأول من الأبجدية — « مين » وهو الحرف الأوسط — و « تاو » الحرف الأخير منها : فحق الله هو بداية الحياة ، ووسطها ، ونهايتها أيضا .

وهكذا نستطيع أن ندرك لماذا يستطيع يسوع أن يشبع جوع الحياة . انه ختم الله . انه حق الله المتجسد . فحينما نبصره ، نبصر الله ، وحينما نطيعه نقدم خضوعنا وطاعتنا لله ، وحينما نقبله ملكا متوجا على عرش قلوبنا ، فاننا نقبل الله وتتوجه ملكا في حياتنا . والله هو وحده الذي يستطيع أن يشبع جوع قلوبنا ، لأنه هو الذي خلقنا لذاته ، وهو الذي زرع بذرة الأشواق المقدسة فينا .

العمل الوحيد ، الحق

« فَقَالُوا لَهُ مَاذَا نَفْعَلُ حَتَّى نَعْمَلَ أَعْمَالَ اللَّهِ . أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ هَذَا هُوَ عَمَلُ اللَّهِ أَنْ تُؤْمِنُوا بِالَّذِي هُوَ أَرْسَلَهُ . »

(يوحنا ٦ : ٢٨ - ٢٩)

حينما تحدث يسوع عن عمل الله وأعمال الله ، تبادر لذهن كل واحد من اليهود ، أن المقصود بأعمال الله ، الأعمال الصالحة . لقد اتجه الفكر اليهودي ، إلى أن الطريق الوحيد لكسب رضى الله ، هو الحياة النقية الصالحة ، البعيدة عن كل لوم . وهكذا قسموا البشر إلى فرق ثلاث : الأردباء ، والصالحين ، والذين هم بين بين ، فلامم أردباء بالكلية ، ولا هم صالحين بالكفاية . وهذا الفريق الأخير ، الذى يعرج بين فريق الصلاح ، والرداءة ، يستطيع أن ينتقل إلى فريق الصالحين بعمل صالح واحد . ولذلك حينما سأل اليهود يسوع عن عمل الله ، فانهم كانوا يتوقعون منه أن يقدم لهم بابا مفهوسا كاملا ، عن الأعمال الصالحة .

مذنباً بالقوانين ، والنواميس ، والتواهي ، والأوامر اللازمة لذلك .

ولكن يسوع لم يفعل شيئاً نظير هذا بالمرّة . لقد كان جوابه مركزاً ، مختصراً . ونحن إذا شئنا أن نصل إلى إدراك مرماه واستجلاء غوامضه ، علينا أن نوسع هذا الجواب ، ونترك المعاني الخفية وراء كل كلمة فيه . لقد قال يسوع بأن عمل الله ، العمل الذي يريده الله منا ، هو الإيمان بذاك الذي أرسله ، وضع الثقة الكاملة في مسيحه . ونستطيع أن نقرأ هذا الجواب بصورة أخرى . . . نستطيع أن نقرأه في نور تعاليم رسول الأمم ، وتفسيره للفكر المسيحي . أى أننا نستطيع أن نقول ان العمل الحق الذي يريده الله من الإنسان هو الإيمان . والآن ماذا تعنى كلمة إيمان؟

الإيمان هو اختبار خاص يوصل الإنسان إلى شركة مع الله . وهذه الشركة مع الله هي صلة عميقة ، حقيقية فعالة ، لا تقل في مستوها عن الصداقة الفعلية . أى أننا نصبح أصدقاء الله . . . فالله لن يكون عدونا بعد . . . لأننا سنختبر فيه الصديق الصدوق . ولن ترعبنا دينوثته بعد ، لأننا سنكتشف فيه الأب المحب . وهكذا تكون ثقتنا فيه ، ثقة الأبناء في الآباء ، وشركتنا معه ، شركة المحب مع حبيبه ، وطاعتنا له ليسب طاعة العبودية والخوف ، بل طاعة الاحترام ، والمحبة ، والتقدير .

ولكن ما هي صلة إيماننا بالمسيح بهذا الأمر ؟ وكيف نرتبط بالله عن طريق إيماننا بيسوع ؟

نقول ان جوهر العقيدة المسيحية ، يدور حول إعلان الله ذاته في يسوع المسيح . فما كان لنا نحن البشر أن ندرك ما هو الله ، وما هي عواطفه ، وأحاسيسه من نحونا ، ما لم يأت المسيح إلينا ، ويظهر في وسطنا بشراً سوياً ، ويحمينا بيننا حياة الله ، ويعمل فينا أعمال الله ، ويختم حياته باصدق وأقوى دليل على

محبة الله من نحونا، ففي حنان يسوع، وعطفه علينا، استطعنا أن نعرف حنان الله، وأبوة الكريمة. وفي عناية يسوع بنا، رأينا صورة لعناية الله، واهتمامه بكل واحد منا. وفي غفران يسوع لخطايانا وسماحه لنا، استطعنا أن نرى سماحة الله، واتساع صدره من نحونا. وهكذا، ولأجل هذا فقط، زالت الثقة بيننا وبين الله، والوحشة التي كانت تفصلنا عنه، وأصبح الطريق إلى الشركة الجديدة مع جلاله، سهلاً معبداً مفتوحاً.

لكن الأكثر من هذا، أن هذه العلاقة الجديدة مع الله عن طريق الإيمان بالمسيح، تولدت فينا حياة جديدة، وتتفق مع مطالب هذه الشركة المباركة، وتعيننا للوصول إلى أهدافها، وتحمل مسئولياتها، وأعبائها. فنحن نعرف من هو الله، ونذكر صفات الله. وعلينا في شركتنا الجديدة مع الله، أن تستجيب حياتنا لحياته، وصفاتنا لصفاته، واستجابتنا له ينبغي أن تدور حول محور مثلث، حسباً أعلنه يسوع لنا عن طبيعة الله وصفاته.

١ — فالله هو المحبة الكاملة. ولذلك ينبغي أن تمثل في حياتنا روح المحبة الكاملة للآخرين، والخدمة المضحية لهم، بما يتناسب مع محبة الله، وخدمة الله — كما ينبغي أن يظهر فينا روح السباح من نحوهم، كما أظهر الله لنا غفرانه وسماحته.

٢ — والله هو القداسة المجسمة. وهكذا ينبغي أن تسود في حياتنا، وأفكارنا، وتصرفاتنا، القداسة التي تتناسب مع قداسة الله، وبره. ينبغي أن نكون قديسين لأن الله قدوس، فأتقياء القلوب، هم وحدهم الذين يعاينون الله.

٣ — والله هو الحكمة السامية التي لا تخطيء، على هذا ينبغي أن نكون في خضوع كامل لشيئته، وتسليم تام لإرادته، وثقة لا تتزعزع في

تصرفات عنايته. فان كان الله هو الحكمة الكاملة ، فلا شيء يبقى لنا إلا قبول هذه الحكمة والخضوع الكامل لإرشادات هذه العناية والتسليم بكل رضى لكل ما يرسله إلينا .

طلب آية

« فَقَالُوا لَهُ فَإِنَّ آيَةً تَصْنَعُ لِنَرَى وَنُؤْمِنَ بِكَ . مَاذَا تَعْمَلُ
آبَاؤُنَا أَكَلُوا الْمَنِّ فِي الْبَرِّيَّةِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ خُبْزًا
مِنَ السَّمَاءِ لِيَأْكُلُوا .

فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ لَيْسَ مُوسَى
أَعْطَاكُمْ الْخُبْزَ الْحَقِيقِيَّ مِنَ السَّمَاءِ . لِأَنَّ خُبْزَ اللَّهِ هُوَ النَّازِلُ مِنَ
السَّمَاءِ الْوَاهِبُ حَيَاةً لِلْعَالَمِ . فَقَالُوا لَهُ يَا سَيِّدُ أَعْطِنَا فِي كُلِّ حِينٍ
هَذَا الْخُبْزَ . »

(يوحنا ٦ : ٣٠ - ٣٤)

هنا يتخذ الحوار بين يسوع ، وبين اليهود ، صبغة يهودية في تعبيراته ،
واتجاهاته، وإشارات. لقد نادى يسوع بحق عظيم ، حين قال لهم ان عمل الله الحقيقي
هو الإيمان بالذى أرسله . وعند ذلك أجابه اليهود : « حسنا قلت . لقد ناديت
بحق عظيم . وهذا الحق هو خالق بالسيا وحده ، أثبت لنا أهليتك لأن تكون
مسيح الله . » ولقد كانت أفكارهم ما تزال دائرة حول معجزة إطعام الجماهير .
وبالطبع اتجهت أفكارهم إلى المن المعجزى الذى تناوله آباؤهم فى البرية .

ولكنهم لم يستطيعوا أن يروا تشابها بين الاثنين ، فأين هذا الخبز الأرضي من ذلك الخبز النازل من السماء ؟ صحيح أن هذا الخبز قد تكاثر بين يدي يسوع بمعجزة ، وتقاسمته الجموع بمعجزة ، وكانت المعجزة الأعظم روح المحبة والألفة التي سادت قلوب الجميع ، حينما التفوا صغاراً وكباراً ، حول تلك المائدة العظيمة ، المتسعة ، القائضة ، التي جعلها لأولهم وآخرهم عيداً . ولكن اليهود كانوا يعتبرون المن شيئاً عظيماً ، فهو خبز السماء ، وطعام الملائكة . وفي المزمور الثامن والسبعين ، نقرأ قول آساف : «أمر السحاب من فوق ، وفتح مصاريع السموات ، وأمطر عليهم مناً للأكل ، وثرّ السماء أعطاهم وأكل الإنسان خبز الملائكة . أرسل عليهم زاداً للشعب » (مزمور ٧٨ : ٢٣ - ٢٥) وفي الأصحاح السادس عشر من سفر الخروج — نقرأ قول موسى رداً على استفسارات الشعب : « (هذا) هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا » . (خروج ١٦ : ١٥) ، ولقد ساد الاعتقاد بين الأحبار أن المسيا حينما يأتي سيكرر معجزة المن النازل من السماء ، وكما قام موسى بإعطاء الآباء طعام السماء وقد كانوا يعتبرون هذا أسماً ما قام به موسى — هكذا ينبغي أن يقوم للمسيا بمثل هذا العمل ويفوقه .

يقول الأحبار في التلمود : « كما فعل المخلص الأول ، هكذا ينبغي أن يفعل المخلص الثاني . كما قام المخلص الأول بانزال المن من السماء ، هكذا ينبغي أن يفعل بالتمام المخلص الثاني » . ومن أقوالهم لليهود : « لا ينبغي أن تنتظروا نزول المن ، في هذا العصر ، لأنكم ستتناولونه في العهد الجديد » . ويقولون أيضاً « لمن تهبأ المن ، وأعدته السماء ؟ للأبرار في العالم الآتى . لن يستحقه إلا للؤمنون — ولن يتناول منه سوى الأبرار » . ولقد ساد الاعتقاد أيضاً ، بأن قسط المن الذي حفظ في القديم في تابوت العهد ، قد خبأه أرميا النبي ، قبل السبي ، وإحراق الهيكل ، وسوف يظهر المسيا عند مجيئه .

قصارى القول ان اليهود حينما طلبوا من يسوع آية ، وتحدوه بأن يظهر لهم المن الخفى ، كانوا يطلبون منه أن يثبت حقوقه المسياوية، ويؤكد لهم بذلك الخبز النازل من السماء ، أنه بالحق المسيا المنتظر . وهكذا لم يعتبروا الخبز الذى تناولوه من يديه خبزاً سماوياً، لأنه بدأ بأرغفة أرضية ، وأنهى بطعام أرضى . لقد كان المن بحسب اعتقادهم ، شيئاً يختلف عن هذا فى المظهر ، ومعجزة تختلف عن تلك فى الجوهر .

أما جواب يسوع لهم ، فقد كان له جانبان : فهو قد ذكرهم أولاً بأن الذى أعطاهم المن السماوى ليس موسى ، بل هو الله . ثم أخبرهم أيضاً بأن المن ليس هو طعام الله ، بل هو رمز للخبز الإلهى النازل من السماء الواهب حياة للعالم — فخبز الله هو الآتى من السماء ، ويهب الناس ، لاشبع الجسد فحسب ، بل طعام الروح أيضاً .

ان يسوع يقصد بهذا ، أن الاكتفاء الحقيقى ، والشبع الكامل ، هو فى شخصه العجيب المبارك .

خبز الحياة

« فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا هُوَ خُبْزُ الْحَيَاةِ . مَنْ يُقْبِلْ إِلَيَّ فَلَا يَجُوعُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِي فَلَا يَعْطَشُ أَبَدًا . وَلَسَكُنِّي قُلْتُ لَكُمْ إِنَّا كُنَّا قَدْ رَأَيْنَا نَبِيًّا وَلَسْتُمْ تُوْمِنُونَ . كُلُّ مَا يُعْطِينِي آبُ قَالِي يُقْبِلُ . وَمَنْ يُقْبِلْ إِلَيَّ لَا أَخْرِجُهُ خَارِجًا . لِأَنِّي قَدْ نَزَلْتُ مِنَ السَّمَاءِ لَيْسَ لِأَعْمَلَ مَشِيئَتِي بَلْ مَشِيئَةَ الَّذِي أَرْسَلَنِي . وَهَذِهِ

مَشِيئَةُ الْآبِ الَّذِي أَرْسَلَنِي أَنْ كُلَّ مَا أُعْطَانِي لَا أُتْلِفُ مِنْهُ شَيْئًا
بَلْ أُقِيمُهُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ . لِأَنَّ هَذِهِ هِيَ مَشِيئَةُ الَّذِي أَرْسَلَنِي
أَنْ كُلَّ مَنْ يَرَى الْإِبْنَ وَيُؤْمِنُ بِهِ تَكُونُ لَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ
وَأَنَا أُقِيمُهُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ .

(يوحنا ٦ : ٣٥ - ٤٠)

هذه هي إحدى الفقرات العظيمة في البشارة الرابعة ، بل أكاد أقول في
العهد الجديد كله . وفيها نلمس اتجاهين عظيمين في الفكر ، سنعرض لهما
بالبحث والتحليل . .

أولاً : ما هو قصد المسيح من القول ، أنا هو خبز الحياة ؟ ان البعض
يرون في هذا القول رمزاً شعرياً جميلاً ، ولكننا نعتقد أنه أكثر من ذلك . ترى
ماذا يقصد المسيح بهذا التعبير ؟ دعنا نحلله خطوة خطوة ، متأملين في كل
خطوة نخطوها حتى يكون طريقنا واضحاً مأموناً ...

١ — قبل كل شيء الخبز واحد من مقومات الحياة ، لأنه غذاء الحياة .
وبدون الخبز لا يمكن أن تستمر الحياة . فهو ضروري لاستمرارها ،
وازدهارها .

٢ — ولكن ماذا نقصد بكلمة الحياة ؟ من الواضح أننا في سعينا وراء
هذا التدرج المنطقي ، نخترق أعماقاً تندفع بنا إلى ما هو أعمق من دائرة الجسد
والمادة . فحينئذ نتحدث عن الحياة ، فإننا نقصد ما هو أكثر من الوجود المادي .
إننا نتجه إلى ما يسمى على المادة . إننا نقصد دائرة الروح . ولكن ما هي
حياة الروح .

٣ — حياة الروح هي الحياة التي ولدت نتيجة العلاقة الجديدة بين الإنسان ، وبين الله . هذه هي الحياة الحقيقية . . . الحياة الهادفة ، الحياة البناءة ، حياة الإيمان بالله ، والاتحاد بالله ، والطاعة لله ، والمحبة لله .

٤ — ولكن هذه الحياة المباركة الجديدة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق المسيح . فبدون السيد المسيح ، وبمبدأ عن شخصه المبارك ، وعمل نعمته ، لن يستطيع إنسان أن يدخل إلى أعماق هذه الشركة الجديدة مع الله ، هذه الحياة الجديدة في ذات الله .

٥ — وعلى ذلك نستطيع أن نقول بصورة أخرى ، ان يسوع هو واهب الحياة فبدون يسوع لا سبيل إلى الوصول إلى الحياة بكل ما في الكلمة من قوة وعمق — بدون المسيح قد تكون الحياة مجرد وجود ، ولكنها لن تكون حياة .

٦ — وإن كان يسوع هو واهب الحياة ، وهو حافظها ، وهو مقومها ، فلا بجانب الصواب إذا قلنا انه هو خبز الحياة . أو دعنا نتحدث بلغة واقعية جافية بعيدة عن التصوير الشعري ، فنقول ان يسوع هو « العنصر الرئيسي » الذي بدونه لن تبدأ الحياة ، ولن تستمر .

وفي اللحظة التي نعرفه فيها معرفة الاختبار الحق ، ونقبله في حياتنا ، ونسلم نفوسنا له بالتسام ، فإنه يشبع كل رغبتنا الجائعة ، وكل مشتهياتنا الثائرة في أعماق قلوبنا ونفوسنا ، فاذا بالجوع الذي كان يصرخ في كياناتنا ، يهدأ ، ويصمت ، وإذا بالظما الذي كان يحرق أحشاءنا ينطفئ . ، وإذا بالعاصفة التي كانت تزمجر في أعماقنا يحل محلها السلام ، وإذا بالعداوة التي كانت بيننا وبين الله تزول ، وتتلاشى . كل هذا يتم حينما نعرف المسيح في حياتنا ، وعن طريقه نصل إلى معرفة الله الحقيقية . ان قلق النفس ينتهي ، وجوع القلب ينطفئ .

الأمر الثانى أن هذه الفقرة تكشف أمام عيوننا - كل أطوار الحياة المسيحية . فهى تدور حول أولئك الذين أعطاهم الأب للابن ليضعوا ثقتهم فيه ، ويكونوا واحدا معه . وكما فعلنا فى تفسيرنا لكلمة خبز الحياة ، وتطبيق ذلك على شخص المسيح ، هكذا سنتجه فى خطوات تأملية ، نكتشف بها أطوار الحياة المسيحية ، وكيف يصل الإنسان الى التعرف على شخص المسيح .

١ - فنحن أولا نرى يسوع يسوع ، ولا نقصد بذلك المعنى الحرفى . اننا نراه مشرقاً أمام عيوننا فى صفحات العهد الجديد ، نراه متألقاً فى تعاليم الكنيسة القديمة ، نراه ونلتقى به وجها لوجه فى أعماق قلوبنا وضمائرنا ، نراه فى كماله كما يصوره لنا روح الله القدوس . .

٢ - ونحن اذ نراه تسرع اليه . انه ليس مجرد مثال جامد نراه فنعجب به وكفى ، ولا هو صورة علوية لانستطيع أن نصل إليها ، ولا مقياساً سامياً يشرق علينا بالقيم السامية ، ولا شىء غير ذلك ، ولكنه مخلص شخصى حى .

٣ - وفى مجيئنا إليه نؤمن به . أو بمعنى آخر نقبله فى حياتنا كالمراجع الأول والأخير فى معرفتنا بالله ، وفى صلتنا الحية بالآخرين ، وفى ادراكنا لأسرار الحياة ومطالبها . وهذا يعنى أن مجيئنا الى يسوع ليس بدافع المنفعة الذاتية ، ولا هو لقاء الند للند على قدم المساواة ، ولكنه لقاء الخشوع والخضوع والتسليم .

٤ - وحين نتابع هذه الخطوات ، ننال الحياة . أى أن الحياة تولد فىنا بطريق سرى فنصبح فى علاقة جديدة مباركة مع الله ، نتحول فيها الى أحباء الله وأبناء له . وذلك القدوس الأسى الذى كفاها به ، ونخشاه ، فنبتعد عنه ، يصير لنا الأب ، والصديق ، والأخ ، والمحِب وكل شىء .

٥ - هذه البركة العظمى ليست وفقاً على فئة دون فئة ، أو طائفة .

طائفة . انها لكل الناس ، فهي بركة عامة شاملة ، والباب مفتوح للجميع ، والصوت يدوي : هلموا اشترُوا بلا فضة ولا ثمن . ما علينا إلا أن نمد أيدينا فنأخذ . إن خبز الحياة لنا ، نطلبه فنناله .

٦ — ولكن ينبغي ألا ننسى قبل كل شيء ، أن الوصول لهذه العلاقة الجديدة مع الله ، هو عن طريق يسوع لا سواء . فبدونه ما كنا أن نصل إلى هذا الجسد . إن العقل البشري مهما سما في مدارج الفكر ، والقلب الإنساني ، مهما تدفق بالأشواق النبيلة ، لن يستطيع أن يصل إلى إدراك كنه الله ، أو يصل إلى الشركة الجيدة معه بعيداً عن المسيح .

٧ — ولكن وراء كل هذه الخطوات هناك الله الأب — فأولئك الذين للابن هم الذين يلتصقون به . إن الله لا يمهّد الطريق فقط ، ولا يعدّ الهدف فحسب ، ولكنه هو الذي يتحرك في أعماق الإنسان ليثير فيه الرغبة والشوق للمسيح ، وهو الذي ينتزع منه روح التمرد ، والكبرياء ، الذي يعوق الإنسان عن الخضوع له ، والتسليم لإرادته . فما كان يمكننا أن نصل إلى يسوع وتعرف عليه ، ما لم يكن الله هو العامل فينا .

٨ — ومع ذلك ، فهناك الذات في كياننا ، والإرادة العنيدة في أعماقنا ، التي تعطينا القدرة على تحدى إرادة الله فينا وإيقاف عمله المبارك في قلوبنا ، فالأمر بين أيدينا أولاً وآخراً . نقول بكل احترام ان الشيء الذي يقهر الله ويوقف عمله ، هو تحديات القلب المتمرد . ولنا الخيار أن نأخذ البركة فننال الحياة ، أو نرفضها ويكون نصيبنا الحرمان من الحياة .

فإذا مددنا أيدينا لنأخذ البركة ، ماذا يحدث في حياتنا ؟ يحدث أمران :

أولاً : يدخل في دائرة حياتنا شبح جديد . الجوع الأول ، والظلم الأول

ينتهيان من قلوبنا . لقد وجد القلب مبتغاه ، ونال ما كان يبحث عنه لأن
سلام الله قد ساد على الإنسان .

الثاني : وحتى بعد الحياة نوقن أننا سنكون في سلام بعد نهاية العمر ،
حينما ينتهى كل شيء لنا الرجاء الوطيد ، بأننا سنكون في أمان . كما قال أحد
المفسرين « ان المسيح يقود سفينتنا إلى شاطئ الأمان ، الذى لا خطر بعده ،
ولا هوان ، هنا وهناك » . ان خبز الحياة النازل من السماء ، يهب الحياة في
الزمن ، وفي الأبدية . فاذا رفضنا هبة المسيح ، وتحدينا تحركات الله في أعماقنا ،
وصممنا آذاننا عن همسات الروح القدس ، فإننا نخسر الراحة والسلام هنا ،
والمجد والبركات هناك .

فشل اليهود

« فَكَانَ الْيَهُودُ يَتَذَمَّرُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ أَنَا هُوَ الْخُبْزُ الَّذِي
نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ . وَقَالُوا أَلَيْسَ هَذَا هُوَ يَسُوعُ بْنُ يُوسُفَ الَّذِي
نَحْنُ عَارِفُونَ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ . فَكَيْفَ يَقُولُ هَذَا إِنِّي نَزَلْتُ مِنَ
السَّمَاءِ . فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لَا تَتَذَمَّرُوا فِيمَا يَبْنِيكُمْ . لَا يَقْدِرُ
أَحَدٌ أَنْ يَقْبَلَ إِلَيَّ إِنْ لَمْ يَجْتَذِبْهُ الْآبُ الَّذِي أَرْسَلَنِي وَأَنَا أَقِيمُهُ
فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ . إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَيَكُونُ الْجَمِيعُ
مُتَعَلِّمِينَ مِنَ اللَّهِ . فَكُلُّ مَنْ سَمِعَ مِنَ الْآبِ وَتَعَلَّمَ يَقْبَلُ إِلَيَّ .
لَيْسَ أَنَّ أَحَدًا رَأَى الْآبَ إِلَّا الَّذِي مِنَ اللَّهِ . هَذَا قَدْ رَأَى الْآبَ

الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِي فَلَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ . أَنَا هُوَ
خُبْزُ الْحَيَاةِ . آبَاؤُكُمْ أَكَلُوا الْمَنِّ فِي الْبَرِّيَّةِ وَمَاتُوا . هَذَا هُوَ الْخُبْزُ
النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ لَكِنِّي يَا كُلَّ مِنْهُ الْإِنْسَانُ وَلَا يَمُوتُ .

(يوحنا ٦ : ٤١ - ٥٠)

إن أهم ما تقدمه لنا هذه الفقرة ، هي أنها تعلن لنا الأسباب التي من أجلها
رفض اليهود يسوع ، وفي رفضه رفضوا الحياة الأبدية .

١ — لقد حكموا على الأمور في نور القيم البشرية ، والمقاييس السطحية .
فحينما أعلن يسوع لهم حقوقه كالمسيح المنتظر ، كان اعتراضهم عليه أنه ابن النجار ،
وأنهم شاهدوه بأعينهم يحيا ويعمل ، في دكان حقير بالناصرية .. فهم لم يستطيعوا
أن يدركوا كيف أن رجلا من أرباب الصناعات ، يتمتعن حرفة متواضعة
وينتمي إلى أسرة فقيرة ، يحمل إليهم رسالة من الله . لقد رفضوا يسوع ،
لأنهم اختبروه باختبار النظم الإنسانية ، والقيم الاجتماعية ، والمثل العالمية . في
الأيام التي كان فيها « ت . ي . لورنس » ضابطاً صغيراً في قوات الطيران
الملكية ، كان على عادة أن يقوم بزيادة « هاردى » في منزله ، وهو في زيّه
العسكري . وفي يوم تصادف أن اتفقت زيارته مع زيارة إحدى السيدات
النبيلات ، وأبدت السيدة النبيلة امتعاضها ، من أن يضم مجلسها الخاص ، طياراً
عادياً ، فقالت باللغة الفرنسية لمدام هاردى ، « لم يحدث في حياتي أنني جلست
لتناول الشاي ، مع جندي عادي » . وساد الصمت على الجميع ، إلى أن قال
« لورنس » بنفسه بلغة فرنسية سليمة « اسمحي لي يا سيدتي ، ان مسز هاردى
لا تجمد الفرنسية ، هل أصلح كترجم لك ؟ » .

لقد أخطأت تلك السيدة الجافية ، المتعالية ، التقدير ، لأنها كانت

تلبس منظاراً عالمياً ، تبصر من خلاله الأشياء ، بنظرة مادية ونحكم على الناس بمقاييس اجتماعية خاطئة . وهذا ما فعله اليهود . حاشا لنا أن نكون مثلهم ، وننصرف نظيرهم ، فنرفض رسالة الله لأننا نحتقر رسالة الله . لنفرض أن أحد الأثرياء ، قدم لنا هبة بمبلغ كبير ، بتحويل على أحد للمصارف . هل نرفض الهبة لأن التحويل وضع في غلاف غير أنيق ؟ ان لله رسله الكثيرين . فإذا شاء الله أن يرتدى الابن الحبيب ، ثياب نجار جليلي ، ليقدم رسالة السماء للأرض ، فهل معنى هذا أن نرفض الرسالة ؟

٢ — ولقد كانت نقطة الضعف عندهم ، هي أنهم كانوا يدورون في دائرة مفرغة في مناقشات لا طائل تحتها . ولقد شغلهم هذه المباحثات عن الرجوع إلى فكر الله ، وقبول حكمه الصائب ، ومحاولة إدراك مشيئته . لقد كأن كل همهم ، أن يعرف الناس حكمهم في قضية من القضايا ، ويدركوا رأيهم ، ولا شيء غير هذا . أما فكر الله فهذا لا يهمهم في شيء . وماذا نقول نحن ؟ في مؤتمراتنا ومجامعنا ، ومناقشاتنا ، ألا يحاول كل واحد أن يرفع صوته ، ويؤكد رأيه ، بدل من أن نستمع إلى صوت الله ، ونعرف فكر الله ؟ كم واحد منا يطيع الأمر الإلهي : « الرب في هيكل قدسه ، فاسكتي قدامه يا كل الأرض » ؟ وكم منا يحاول أن يعرف إرادة الله ، ويسعى لعمل إرادته ؟ إن الذي يهمنا ليس هو فكرنا نحن ، بل فكر الله . وهذا ما ينبغي أن نسعى لاكتشافه .

٣ — ويرجع فشلهم أيضاً إلى أنهم كانوا يسمعون ، ولكنهم ما كانوا يدركون . هناك أنواع متعددة من السماع . هناك سماع النقد ، وهناك سماع الاستنكار ، وهناك سماع الاستعلاء ، وهناك سماع عدم الاهتمام ، وهناك سماع الإنسان الذي يصنف لأنه يستغلق عليه الجواب ، وتغلق أمامه الأبواب . والنوع الوحيد من الأصغاء ، الذي يستحق أن نمارسه لننال البركة ، هو الأصغاء

مع الإدراك والقبول . ولا طريق آخر للوصول إلى فكر الله، وإدراك مشيئته إلا هذا الطريق .

٤ — ولقد قاوم اليهود جاذبية الله . ان الذين يقبلون يسوع هم الذين يجذبهم الآب ليسوع . والكلمة التي يستخدمها يسوع هنا ، للإشارة إلى الجاذبية ، جديرة بالتأمل . انها نفس الكلمة التي استخدمت في ترجمة أسفار التوراة إلى اليونانية ، نقرأها في قول الله لأرميا : « محبة أبدية أحبيتك من اجل ذلك أدمت لك الرحمة » (ارميا ٣١ : ٣) . وفي الأصل « بمحبة أبدية جذبتك » والشئ المميز للفعل « جذب » هنا — وفي اليونانية « هلكوين » — هي أنه في أى موضع يستخدم فيه ، يشير إلى وجود نوع من المقاومة . انه الفعل الذى استخدمه البشير في الاصحاح الحادى والعشرين حينما « صعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض » (يوحنا ٢١ : ١١) .

وحينما أمر السيد التلاميذ بأن يلقوا الشبكة إلى الجانب الأيمن ، نقرأ أيضاً « فلم يعودوا يقدرّون أن يجذبوها لكثرة السمك » (عدد ٦) . وفي سفر الأعمال يرد نفس الفعل في الحديث عن بولس وسيلا ، حينما جرّت الجموع بواس وسيلا في مدينة فيلبى ، إلى دار المحاكمه (أعمال ١٦ : ١٩) . وهى أيضاً الكلمة التى استخدمت عن بطرس حينما اخترط سيفه من الفخذ (يوحنا ١٨ : ١٠) . فى هذه الصورة مجتمعة ، نجد فكرة الثقل ، والمقاومة . ان الله يريد أن يجذب الجميع إليه ، وهو يستطيع ذلك . ولكن هناك قوة أخرى تعاند ، وتقاوم جاذبية الله . هذه القوة هى إرادة الإنسان ، وعناده ، وتمرده . والله لن يرغم انساناً ، ولن يحطم إرادة البشر ، فلا انجذاب لنا ، طالما نحن لا نريد ذلك .

رأينا كيف أن يسوع هو خبز الحياة ، ورأينا أن هذا معناه بأنه وحده،

لا سواء . وهو أساس الحياة ، ولذلك فإن رفض دعوته المباركة ، وعدم قبوله في الحياة ، معناه الموت . يقول أحبار اليهود : « إن جيل التيه في البرية لا نصيب له في الحياة القادمة » . ونحن نقرأ في سفر العدد أن أولئك الذين تمردوا على الجاسوسين ، ورفضوا مجابهة الأخطار في دخول أرض الموعد ، ورأوا استعالة هذا الأمر ، حكم الله عليهم بالتية في البرية ، حتى نهاية العمر . لقد حرموا من دخول أرض الموعد ، لأنهم لم يصدقوا وعد الله ، وتمردوا على إرشاد الله . ولقد زاد الأحبار على ذلك ، الاعتقاد بأنهم لم يحرموا فقط من بركات الزمن ، بل حرموا أيضاً من بركات الأبد .

إن رفض هبة يسوع ، هو رفض جوهر الحياة . . . هو فقدانها في الزمن وفي الأبد . أما قبول هبة يسوع ، فهو قبول الحياة . . . الحياة التي تشرق علينا بالمعنى الحقيقي في هذا العالم ، وبالأجناد في العالم الآتي .

الجسد ، والدم

أَنَا هُوَ الْخُبْزُ الْحَيُّ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ . إِنْ أَكَلَ أَحَدٌ مِنْ هَذَا الْخُبْزِ يَحْيَا إِلَى الْأَبَدِ . وَالْخُبْزُ الَّذِي أَنَا أُعْطِيَ هُوَ جَسَدِي الَّذِي أَبْذِلُهُ مِنْ أَجْلِ حَيَاةِ الْعَالَمِ .
فَخَاصَمَ الْيَهُودُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَائِلِينَ كَيْفَ يَقْدِرُ هَذَا أَنْ يُعْطَيْنَا جَسَدَهُ لِنَأْكُلَ . فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ الْحَقُّ الْحَقُّ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ ابْنِ الْإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ فَلَيْسَ لَكُمْ

حَيَوَةٌ فِيكُمْ . مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي فَلَهُ حَيَوَةٌ
أَبَدِيَّةٌ وَأَنَا أَقِيمُهُ فِي الْيَوْمِ الْآخِرِ . لِأَنَّ جَسَدِي مَأْكَلٌ حَقٌّ
وَدَمِي مَشْرَبٌ حَقٌّ . مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ
فِيَّ وَأَنَا فِيهِ . كَمَا أَرْسَلَنِي الْآبَ الْحَيُّ وَأَنَا حَيٌّ بِالْآبِ فَمَنْ
يَأْكُلْنِي فَهُوَ يَحْيَا بِي . هَذَا هُوَ الْخُبْزُ الَّذِي نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ .
لَيْسَ كَمَا أَكَلَ آبَاؤُكُمْ الْمَنَّ وَمَاتُوا . مَنْ يَأْكُلْ هَذَا الْخُبْزَ
فَأِنَّهُ يَحْيَا إِلَى الْأَبَدِ . قَالَ هَذَا فِي الْمَجْمَعِ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي كَفَرٍ
نَاحُومَ .

(يوحنا ٦ : ٥٠ - ٥٦)

هذه الفقرة غاية في الصعوبة ، والتعقيد ، بالنسبة لكثيرين منا . انها
تتحدث بكلمات غريبة ، وتدور في محور غريب من الأفكار لا ندركه نحن ،
ولكن ينبغي أن نعرف ، ان هذه الأفكار كانت عادية معروفة ، بالنسبة
للعالم القديم ، بل أن تاريخها يرجع إلى أقصى درجات الزمن السحيق
إلى بداية تاريخ الجنس البشرى .

والآن دعنا نعرض للممارسات القديمة بين الأمم ، لنذكر ما يرمى إليه
يسوع بقوله هذا . فحينما كانت تقدم الذبائح في القديم — ونقول ذلك بوجه
عام — فإنها نادراً ما كانت تحرق بحملتها . كان جزء منها يحرق على المذبح
مع أن الذبيحة كلها كانت مكرسة للآلهة . وكان هناك جزء يخص للكهنة
نصيباً لهم . والجزء الثالث كان يعطى لمقدم الذبيحة لياً كل ويفرح مع أصدقائه
وذويه في رحاب الهيكل . ومع ذلك فكل جزء من الذبيحة سواء على المذبح

أو بين يدي الكاهن ، أو على مائدة العابدين ، هو مكرس للآلهة ، لا فرق بين هذا وذاك . والإله نفسه كان يجلس مع شعبه ، مشرفاً لهم . بل الأكثر من ذلك ، ما دامت الذبيحة قد ذبحت باسمه ، وخصصت له ، فإن الإله بنفسه قد حلّ حلولا فعلياً في الذبيحة ، وأصبح واحداً مع جسدها . فحينما يأكل العابد منها ، فإنه بالفعل كان يأكل حرفياً الإله ، ويتغذى به ، ويتقوى بقوته ، ويتمتع بنعمته ، ويحيا بحياته ، ويمتزج كيانه بكيانه . وبعد أن تنتهي الوليمة ، كان العابدون يغادرون المعبد ، وكل واحد يوقن تماماً ، أنه امتلأ بعلم الله ، وتمتع بكيان الله . ونحن قد نعجب لهذا ، ونرى في ذلك ممارسة وثنية ، وهلوسة جبارة جماعية ، تسيطر على العقول .

ومع ذلك فانصافاً للحقيقة نقول بأن أولئك القدامى كانوا يؤمنون بالفعل بأن حيوية الإله ، وقوته ، قد دبت في كيان الإنسان . وكان لهذا الإيمان أثره في حياتهم . ومهما كانت أفكارنا عن مثل هذا النوع من العبادة وسهما قلنا عنها بأنها عبادة وثنية ، أو عبادة صنمية ، فإن الحقيقة تبقى ، وهي ان هذه للممارسة كانت اختباراً فعلياً بالنسبة للقدامى ، وأن العابدين كانوا يغادرون معابدهم وولائهم ، وقد أيقنوا ، وأحسوا ، بأنهم قد نالوا البركة والنعمة .

نقول أيضاً ان ديانة الخاصة في القديم كانت تدور حول ما يُعرف بديانات الأسرار . وكان من أخص ما تقدمه تلك الديانات لاتباعها ، ممارسة نوع من الشراكة السرية ، أو الاتحاد الخفي مع الإله ، فيه تتمثل ذات الله في كيان الإنسان . ولكي يصل الإنسان إلى هذا المستوى ، كانوا يقومون بتمثيل نوع من قصص الآلام ، وغالباً ما كانت تدور تلك القصص المسرحية حول آلام ذلك الإله ، والأحداث الحزينة التي مرت به ، وبوجه عام نقول ان ذلك الإله في قصصهم كان يقاسى من الأعداء أقسى الآلام ، وينتهي

الأمر بموته ، ثم لا يلبث ان يقوم من الأموت ظافراً منتصراً .

وقبل أن يصل العضو إلى مستوى التثيت ، أو بمعنى آخر ، قبل أن يصبح أهلاً ليرى الأحداث الإلهية تمثل أمام ناظريه ، كان عليه أن يجتاز في فرس تعليمية طويلة ، تكشف له عن أعماق معاني الأحداث الرمزية التي سيراها . كما كان لزاماً عليه أن يجتاز في مراسيم متعددة للتطهير . فكانت تفرض عليه فترات طويلة من الصيام ، والامتناع بالكلية عن الصلات الجنسية — فإذا حان الوقت المعين ، وأصبح العضو أهلاً لهذا الشرف تكون العدة قد أعدت بحيث يكون الجو عاطفياً ، يستخدم فيه كل ما من شأنه التأثير في العواطف والأحاسيس : الأضواء ، والأنغام ، والموسيقى والجو المسرحي ، وكل شيء . فالأضواء خفية خافتة ، والبخور يشير المشاعر ، والموسيقى قوية صاخبة ، ومن مكان خفي يتهدى صوت الملقن ، بكلمات شاعرية رائعة ، كل شيء يُعد بحيث يسمو بالعضو إلى قمة الإثارة ، والتوقع بصورة لم يعمدها من قبل — لتب هذا ما نشاء ، قل إنه هلوسة جبارة ، قل إنه نوع من التنويم المغناطيسي في صورة مؤثرات خارجية ، وإيهاء باطنى ، ولكن بتوالي المناظر ، أمام عيني الإنسان ، يحدث ما كان يتمناه ، ويصبو إليه : الوصول إلى شبه الإله ، والاتحاد به ، بحيث يحل كيان الإله فيه ، ويمتزج كيانه به ، فتفيض في أعماقه مشاعر الإله في كل طور من أطوار حياته .

ففي حزن الإله يحزن وينكسر قلبه : وفي آلامه يتألم ، وفي موته يحس بنصبات الموت الأليم ، وفي قيامته يمتلئ بقوة الإله المقام . هو والإله يصبحان واحداً بلا انفصام ، منذ تلك اللحظة ، وإلى أبد الآباد .

وبعض الأقوال ، والصلاوات ، التي كان يرددوها العابدون جديرة بالتأمل في أسرار « مثرا » . كان العضو يصلى :

« أمكث مع نفسي ... »

« لا تتركني حتى أثبت فيك . »

« وحتى يحمل الروح القدس في كياني .. »

وفي أسرار « هرمس » نستمع إلى أفكار أقرب ما تكون
إلى الحلولية :

« انني أعرفك يا هرمس »

« وأنت أيضاً تعرفني ... »

« أنا أنت .. وأنت أنا .. »

وهناك صلاة أخرى ، من نفس أعضاء هذه الهيئة :

« هلم إليّ ، يا ربّي هرمس .. »

« كما يتكون الجنين في بطن الأم .. »

وفي أسرار إيزيس نستمع إلى القول ..

« مادام اوزيريس يحيا ، »

« فأتباعه يحيون ... »

« وما دام حقا لا يموت ، »

« فأتباعه لن يذوقوا الموت .. »

ينبغي أن نعرف أن أولئك القدامى ، كانوا يعرفون الكثير عن
جهاد النفس ، وشوقها وحنينها ، للوصول إلى التشبه بذات الإله ، والاتحاد
به . لقد كانوا يشتاقون إلى حلول الله ، وامتزاجه بكيان الإنسان ، وإلى
امتزاج ذات الإنسان واتحادها بذات الله . فهم ما كانوا يفعلون مثلما يفعل

البعض منا : يفسرون أقوال المسيح حرفياً ، ويعتقدون أن الحياة في شرب دمه الفعلي ، وأكل جسده الفعلي . لقد كانوا يدركون المعاني العميقة الحلوة المستترة ، في الاتحاد الروحي بالسيد ، الذي ترمز إليه ممارسات تناول بمختلف صورها الرمزية ، بعيداً عن الملموس المادي .

هذه هي اللغة التي ادركها القدامى . . .

وهذا ما ينبغي ان يصل إليه فهمنا وإدراكنا ..

الجسد والدم (تابع)

(يوحنا ٦ : ٥٠ — ٥٩)

دعنا الآن نكتشف شيئاً من المعاني التي قصدها يسوع بحديثه عن جسده ودمه . هناك طريقتان نستطيع أن نفسر بهما حديثه هذا :

الطريق الأول : نستطيع أن نأخذ هذا القول بصورة معنوية ، ان يسوع يتحدث هنا عن أكل جسده ، وشرب دمه . ونحن نستطيع أن نقول إن جسد يسوع هو ناسوته . . . إنسانيته الكاملة . وفي رسالة يوحنا الأولى نجد أنه يتحدث صريحاً عن ناسوت المسيح ، ويؤكد ضرورة الاعتراف به فيقول : « كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله . وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد ، فليس من الله . وهذا هو روح ضد المسيح » (١ يوحنا ٤ : ٣ ، ٤) .

ويوحنا هنا يصرّ على أننا ينبغي أن نتمسك بناسوت المسيح ، ولا نتغلب عن ذلك . . . أن تثق بأن يسوع عظم من عظمنا ، ولحم من لحمنا . وإلا فلا خلاص لنا ، ولا رجاء . والآن ماذا يعني هذا ؟ لقد أشرنا فيما سبق إلى أن

يسوع هو فكر الله صار جسداً . أو بصورة أخرى نقول إننا في يسوع نرى الله آخذاً جسم بشريتنا ، مواجهها متاعب موقفنا ، مجاهداً مع مشاكلنا ، مقاوماً كل تجاربنا ، واضعاً الأساس الصحيح لكياننا السليم ، ممهداً الطريق في شخصه للعلاقات الإنسانية البناءة ، وكأني يسوع يقول :

« هلموا .. تعالوا .. كلوا .. »

« غدثوا قلوبكم ، وعقولكم . »

« لئلا تملأ نفوسكم بالشبع الحقيقي . »

« وأنتم تتأملون في إنسانيتي . »

« فحينما تعميكم سبل الحياة ... »

« تذكروا انني سلكت هذه السبل ... »

« وحينما توهنكم متاعبها وهمومها ، »

« لا تنسوا انني لا قيت هذه المتاعب ، »

« واتصرت عليها ... »

« وحينما تثور عليكم العواصف والأمواج . »

« ثقوا بأنني في سفينتكم ، »

« أجابه العواصف معكم ... » .

حينئذ تلك تتألق الحياة للمادية ببريق يخطف الأبصار ، حينما نوقن بأن كياننا الجسدي مرتبط بكيان الله ، ومتحد معه ، فالأمناء ومتاعبنا . لانجابهها بمفردنا . ولقد كان هذا في وقت من الأوقات ، مصدر قوة العقيدة الارثوذكسية : ان يسوع قد أله جسم بشريتنا ، حينما صار جسداً وحل بيننا . أن آكل

جسد المسيح هو التغذى بالتأمل في إنسانيته الكاملة القدوسة ، حتى تقوى إنسانيتنا ، وتقنقى بقوة اشعاع حياته المباركة .

وقد قال السيد أيضا ، ان علينا أن نشرب دمه . والدم في الفكر اليهودى هو أساس الحياة . وليس من المسير علينا أن ندرك السر في اعتقادهم هذا .
ففى الوقت الذى ينزف فيه الدم من جسد الإنسان ، تنزف معه الحياة . ولذلك كان اليهودى يؤمن ، بأن الدم ملك الله .. فإذا قام بذبح حيوان فهو لن يمس لحمه ، حتى تراق آخر قطرة من دمه على الأرض . فى سفر التكوين نقرأ الوصية « كل دابة حيّة تكون لكم طعاما .. غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلوه » (تكوين ٩ : ٤) .

وفى سفر التثنية : « احترز أن لا تأكل الدم . لأن الدم هو النفس ، فلا تأكل النفس مع اللحم » (تثنية ١٢ : ٢٣) .

وهنا نستمع إلى يسوع قائلا :

« وعليكم أيضا أن تشربوا دمي .. »

« خذوا حياتى فى كيانكم ، واتحدوا بى ،

« لتكون لكم حياة الله .. »

فعينما يقول يسوع ان علينا أن نشرب دمه ، فانه يعنى أننا ينبغي أن نتشبع بحياته ، ونتملىء بكيانه . هل نستطيع أن نوضح هذا بمثل صغير ؟ لنفرض اننى امتلك كتابا فى دولاب كتبى ، وهذا الكتاب لم أفتحه قط . قد يكون هذا الكتاب احدى روائع شكسبير ، أو تحفة أخرى من تحف الأدب الخالد . انه ملىء ، ولكننى طالما لم أقرأه فهو غريب عني .. خارج دائرة حياتى . ولنفرض اننى فى يوم من الأيام ، أخذت الكتاب ، ونسيت نفسى فى خضمه .

ان الكتاب الذى كان يبدو جامداً أماًى ، قد تدفق بالحياة ، والسطور الصامتة ، قد تجاوزت بانغام الخلود . لقد امتزجت أفكار الكتاب بعقلى ، وتدقت فى قلبي ، وحفرت فى ذاكرتى ، واصبحت متمثلة فى كيانى فاذا دعت الحاجة ، أو حانت القرصة ، استطيع أن أعود إلى مخزن عقلى ، واغترف منه ماشاءت نفسى ان تغترف ، وأتمتع به ماشئت ان أتمتع ، وتشبع به ذاتى ، ماشاء لما الشبع . فحينما كان الكتاب فى مكانه ، كان بعيداً عن دائرة نفسى ، ولكنه الآن قد دخل إلى دائرة كيانى .

وهكذا الأمر مع أى اختبار عظيم فى الحياة ، انه يبقى خارج حدودنا ، حتى يدخل إلى دائرة نفوسنا . وهكذا الأمر أيضاً مع يسوع . انه حياة الله المقدمة إلينا . ولكنه طالما كان صورة فى كتاب ، مهما كان سمو هذا الكتاب ، فسيبقى خارج دائرة كيانتنا . فإذا دخل إلى قلوبنا ، وأصبح فينا ، نستطيع أن نتغذى به ، ونشبع بحياته ، ونمتلىء بقوته ، ونسمو بسموه . ان يسوع يقول لنا : « خذوا حياتى فى أعماقكم ، فهى بالنسبة لكم أكثر من قصة فى كتاب ، أكثر من صورة قدمها البشرون منذ ألفى عام . . أكثر من موضوع للمنازعات اللاهوتية والخلافات العقائدية . . هلموا خذونى فى أعماقكم ، لأتحد بكم فى أعماقى . . . وعندها ستكون لكم الحياة الحقة » .

وهذا ما يقصده يسوع من حديثه عن ثباته فى أحباته ، وثبات أحباته فيه . وهذا ما يعنيه بقوله اننا ينبغى أن نتغذى بجسده ، ونرتوى بدمه . انه يريد منا أن نشبع قلوبنا ، وأرواحنا ، وعقولنا بقاسوته ، وأن تعيش حياتنا بحياته حتى تشبع به ، وتسمو بسموه ، وتمتلىء بملكته ، وترتفع إلى قياسه .

الطريق الثانى : نستطيع أن نأخذ هذا القول فى حقيقته أن يسوع كان يشير أيضاً إلى احداث تلك الليلة الخالدة ، التى سيجتمع فيها مع تلاميذه لتناول العشاء الأخير

وكأنى به يقول لنا : « ان أردتم الحياة ، تعالوا والتفوا حول تلك المائدة ، حيث تتناولون الخبز المكسور ، وتتجرعون الكأس المسكوبة ، الواسطة التي عن طريقها تتحدون بحبة المسيح ، وحياته المباركة . وما لم تجلسوا إلى مائدة المحبة هذه ، لن تختبروا ملء الحياة المسيحية » . على أنه مما يدعو للدهشة ان بشارة يوحنا ، لا تحوى ضمن ما أوردته ، قصة العشاء الأخير في العلية ، أتري قد اكتفى يوحنا بما أوردته غيره ؟ أم تراه قد اكتفى بقصة الطعام الذي تناوله السيد مع الجاهير الجائعة ، على سفح المنحدر ، بالقرب من بيت صيدا ؟ وهل معنى هذا أن البشير يرى في الوجبة الخفيفة التي تناولتها الجاهير هناك ، عشاء سرى ؟ ان كان الأمر هكذا ، فكل وجبة تناولوها بالشكر من يدى الله ، ينبغي ألا تقل في أعيننا عن عشاء ربانى . .

هذا فكر جديد ، ولكنها عقيدة تسمو بنا ، وترفعنا إلى آفاق أعظم . ان كثيرين في قلب الكنيسة ، يرفعون المائدة إلى أكثر مما ينبغي ، ويضفون عليها سحراً ، ويرون فيها إلهاً ، يخزون أمامه ويسجدون ، وفي محضه يخشعون ويتعبدون ، فالإقتراب منها يقربنا من المسيح المقام ، والبعد عنها يبعدنا عنه . صحيح أن المائدة فريضة رسمها الله لنا . ولكن يوحنا هنا ، باكتفائه بذكر المائدة في هذا الموضع الخلاء ، قد رفع من مقام كل وجبة طعام تناولوها — في بيت الغنى ، كما في كوخ الفقير . — في أبهاء القصر العاسر ، كما تحت قبة السماء الزرقاء . ان يوحنا هنا ، قد رفض أن يحدد المسيح بمكان كنفى ، وبمراسم دينية ، وبخدمة كهنوتية . وكأنى به يقول : « في كل رغيف تكسرونه على موائدكم ، تذكروا الجسد المكسور ، وفي كل كأس تتناولونه بالشكر ، اذكروا الدم المسفوك » . وهذا هو أسى فكر يتقدم به البشير . ان مائدة التناول في الكنيسة ، ومائدة الطعام في المنزل ، وإجماع الاحياء حول وجبة خفيفة على العشب الأخضر ، كل هذه سواء بسواء . ففيها جميعها تناول

الخبز ، ونشرب الكأس ، التي تقربنا من المسيح ، وتجعل حضوره في وسطنا أمراً حقيقياً . وما أسمى حالة المجتمع المسيحي ، الذي يحبس المسيح بين جدران الكنيسة ، ويجعل حضوره رهنا بمراسم يقوم بها الكاهن ، وتلاوات يتلوها وصلوات يرفعها . ينبغي أن نلمس المسيح في كل مكان لأن حضور السيد يملأ كل مكان وهذا لا يقلل من قيمة الامرار المقدسة، ولكنه يتسع بدائرتها حتى تشمل أكثر من دائرة المذبح — دائرة الحياة العادية، في الأسرة ، ومكان العمل ، والمجتمع الكبير .

الروح المحي

« قَالَ هَذَا فِي الْمَجْمَعِ وَهُوَ يَعْلَمُ فِي كَفْرِ نَاحُومَ .
فَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْ تَلَامِيذِهِ إِذْ سَمِعُوا إِنَّ هَذَا الْكَلَامَ صَعْبٌ .
مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَسْمَعَهُ . فَعَلِمَ يَسُوعُ فِي نَفْسِهِ أَنَّ تَلَامِيذَهُ
يَتَذَمَّرُونَ عَلَى هَذَا فَقَالَ لَهُمْ أَهَذَا يُعِثِّرُكُمْ . فَإِنْ رَأَيْتُمْ ابْنَ
الْإِنْسَانِ صَاعِداً إِلَى حَيْثُ كَانَ أَوَّلًا . الرُّوحُ هُوَ الَّذِي يُحْيِي . أَمَّا
الْجَسَدُ فَلَا يُفِيدُ شَيْئًا . الْكَلَامُ الَّذِي أَكَلَّمْتُكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحْيَةٌ .
وَلَكِنْ مِنْكُمْ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ . لِأَنَّ يَسُوعَ مِنَ الْبَدْءِ عَلِمَ مَنْ
هُمْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ هُوَ الَّذِي يُسَلِّمُهُ . فَقَالَ لِهَذَا قُلْتُ لَكُمْ
إِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ إِنْ لَمْ يُعْطَ مِنْ أَبِي .

ليس من الغريب أن يلاقى التلاميذ صعوبة في كلام السيد .

ان الكلمة المترجمة هنا «صعب» ، هي في الأصل اليوناني : «سكليروس» .
وكلمة «سكليروس» لا تعنى صعوبة في الفهم ، ولكنها تعنى صعوبة في القبول
وصعوبة في الاحتمال . لقد أدرك التلاميذ ما كان يرمى اليه يسوع بحديثه .
لقد فهموا أنه أراد أن يعلن لهم انه هو حياة الله النازل من السماء ، ليهب حياة للعالم ،
وأنه لا سبيل آخر ليحيا الإنسان حياته الحقّة ، ويواجه الأبدية بأهوالها ، إلا
بقبوله ، والخضوع له . هنا نأني إلى حقيقة تتكرر في كل عصر : ان المشكلة
الرئيسية التي تعترض الناس في قبولهم للمسيح ، ليست مشكلة العقل ، ولكنه
المستوى الخلقى السامى الذى يتطلبه المسيح صحيح أن هناك أموراً يصعب على
العقل إدراكها - في المسيحية ، كما في أى دين آخر ، لأنه في أى دين ، لا بد وأن
يكون هناك سر لا يصل العقل إلى إدراكه . وليس هذا بالغريب . فمن
المنطقى ، ألا يحتوى المحدود - اللامحدود ، أو يصل العقل البشرى إلى إدراك
الذات الإلهية وأعماقها . وكل مفكر أمين ينبغى أن يقر بهذه الحقيقة . اننا
إذا استطعنا أن ندرك كنه الله فانه لن يكون إلها . انه يصبح محدودا ، لأن
العقل المحدود استطاع أن يحده .

ان الصعوبة في المسيحية ، ذات حدين : فهي تتطلب أولا التسليم الكامل
لمسيح ، قبوله في الحياة كالسلطان المطلق الذى لا يقاوم ، وهي تستلزم أيضا
مقياسا أدبيا ساميا ، لأن الأنقياء القلب ، هم الذين يعاينون الله . ولقد آمن
التلاميذ بما نادى به المخلص ، بأنه حياة الله المتجسد على الأرض ، وفكر الله
المجسم بين البشر ، وبقي عليهم أن يحسموا هذا الحق الذى يؤمنون به في
حياتهم ، أن يقبلوه بكل مطالبه . وما زالت هذه هي العقبة الكأدا
في وجه الكثيرين . انهم يرفضون قبول المسيح في حياتهم ، ليس لأنه

يحجّر أفكارهم ، أو يتعارض مع منطقهم ، ولكن لأنه يتحدى حياتهم ،
ويدين تصرفاتهم .

وهكذا يتقدم يسوع إلى المعارضين عليه بالجواب ، لا ليعيد على
مسامعهم تأكيدات جديدة عن حقوقه كالمسيح العظيم ، ولكن ليؤكد لهم أن
الأيام ستثبت حقيقة كل شيء . وإذا شئنا أن نترجم حديثه بكلمات أخرى
نقول : « انكم تجدون صعوبة في قبول القول اني خبز الحياة النازل من
السماء . واني لا أقول لكم أكثر من أن تنتظروا الى الأيام القادمة ،
وحينذاك ستقبلون كل ما قلته حينما تشاهدوني صاعدا الى السماء ، وإلى حيث
كنت أولا » .

وهذه نبوة عن صعوده ، وعن انتصاره على الموت . انه يقول : « حينما
تأتي الساعة التي أعود فيها للآب ... حينما تأتي الساعة التي انتصر فيها على الموت ..
حينما تأتي الساعة التي أرجع فيها لأبجادي السامية ، حينذاك تعرفون أن كلامي
حق وصدق » . وهذه الحقيقة على جانب كبير من الأهمية . انها تشير إلى
أن قيامة المسيح من الموت ، وصعوده إلى المجد ، هما ضمان كل حقوقه . انه
ليس داعية عاش للحق ، ومات في سبيله ، وانتهى الأمر باستشهاده ، وضياح
الهدف الذي كان يتجه اليه . انه مات ليقوم ... ذاق الموت لينتصر عليه ...
أمسك بالكأس المرة ونجرعها ، ليقدم لنا كسر الحياة . انه مات ليحيا للأبد .
النهاية ليست إلى قبر مغلق ، واحجار صماء ، وفشل نهائي ، لكن إلى غلبة ،
وانتصار ، وأمجاد . ان قيامة المسيح هي أقوى دعامة تقوم عليها حقوقه ،
وادعاءاته .

ثم يستمر السيد في حديثه قائلا ان الجسد لن يقدم للإنسان المعونة ،
ولكن قوة الروح ، واهب الحياة ، هي التي تستطيع كل شيء ومع أن يسوع يشير

هنا إلى الروح القدس ، إلا أننا نستطيع بصورة أخرى ، أن نكتشف في ثنائيا حديثه معنى آخر . فقد يعنى هذا أن اسمى شيء يظهر حقيقة عمل ما ، هو الروح الذى به يقوم الإنسان بهذا العمل ، أو كما قال أحدكم : « كل الجهودات البشرية تافهة ، لو لم تهدف إلى أوسع من محيطها » . ان قيمة الشيء يتوقف على هدفه .
لنأخذ مثلاً : الطعام — ان كنا نتناول طعامنا لجرد التلذذ بتناول الطعام ، نتحول إلى حيوانات نهمة ، وربما كانت نتيجة ذلك الاصابة بمختلف الأمراض ، والأوجاع . فإذا تناولنا خبزنا اليومى للحفاظ على الحياة ، واستهلكنا منه ما يضمن لنا الطاقة التى تعيننا على القيام بواجباتنا ، ولا تتعارض مع صحتنا ومقدرتنا ، حينئذ يصحح لأطعام ممناه البناء فى حياتنا .

لنأخذ مثلاً آخر : التمرينات الرياضية . ان كان واحد يقضى كل وقته ، باذلاً أقصى جهده ، فى أى مجال من مجالاتها ، فجهده مُضيع ووقته أيضاً ضائع ، ولكنه ان أخذ من الرياضة القدر الذى يحفظ سلامة بنيانه ، ونشاط جنانه ، حتى يشمر الثمر المتكاثر فى مجتمع متكامل ، فهى لازمة كل اللزوم .

أن أى عمل من الأعمال ، تزداد قيمته بالروح التى تنفذ بها هذا العمل الذى نقوم به .

وهكذا يستمر يسوع فى القول : كلامى هو روح وحياة . . . ان المسيح هو وحده الذى يستطيع أن ينفخ الحياة فى كل عمل نقوم به ، . . . هو الذى يهبنا القوة لنقوم بذلك العمل . . . وهو الذى يحمل للحياة هدفها الحى . ان الحياة كأي نشاط آخر ، تستمد قيمتها من أهدافها . والمسيح هو وحده الذى يستطيع أن يهبنا هدف الحياة ، وروح الحياة ، وقوة الحياة ، بل أنه هو الذى يهبنا الحياة فى ملثها ، والقوة التى تعيننا على تحقيق أهداف الحياة فى وجه كل مقاومة من الداخل ، ومن الخارج — فى كلمات المسيح روح الحياة ، وقوة الحياة .

ولكن يسوع كان يعلم تمام العلم أن هناك كثيرين لا يتصرفون تصرفاً سليماً إزاء هبة الحياة، فيرفضونها فقط، بل يرفضونها بروح العداوة والتمرد. ان يسوع يستطيع أن يخترق ببصره الثاقب، أعماق النفس البشرية . . . أو قلوب البشر كأسفار مفتوحة أمام ناظره . والمسئولية العظمى التي تقع علينا، هي أنه في أعماق نفوسنا توجد طاقات وامكانيات لا يسيطر عليها إلا نحن، وليس سوانا. لا يوجد انسان يقبل يسوع في حياته، الا بفاعلية الروح القدس وتأثيره على القلب، ولكن الى نهاية العمر، يستطيع ذلك الإنسان أن يقاوم عمل الروح. مثل هذا الإنسان لم يفتح الله الباب في وجهه، ولكنه هو الذي أغلق باب النجاة بيديه . . .

مواقف تجاه المسيح

« مِنْ هَذَا الْوَقْتِ رَجَعَ كَثِيرُونَ مِنْ تَلَامِيذِهِ إِلَى الْوَرَاءِ وَلَمْ يَعودُوا يَمْشُونَ مَعَهُ . فَقَالَ يَسُوعُ لِلْإِثْنَيْ عَشَرَ أَلَيْكُمُ أَنْتُمْ أَيْضاً تُرِيدُونَ أَنْ تَمْضُوا . فَأَجَابَهُ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَارَبُّ إِلَى مَنْ نَذْهَبُ . وَكَلَامُ الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ عِنْدَكَ . وَنَحْنُ قَدْ آمَنَّا وَعَرَفْنَا أَنَّكَ أَنْتَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ الْحَيِّ . أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَلَيْسَ لِي أَنَا اخْتَرْتُكُمْ الْإِثْنَيْ عَشَرَ وَوَاحِدٌ مِنْكُمْ شَيْطَانٌ . قَالَ عَنْ يَهُوذَا سِمْعَانَ الْأَسْخَرِيُوطِيِّ . لِأَنَّ هَذَا كَانَ مُزْمِعاً أَنْ يُسَلَّمَهُ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنَ الْإِثْنَيْ عَشَرَ » .

(يوحنا ٦ : ٦٦ - ٧١)

هذه الفقرة تصطبغ بصبغة المأساة المرة، لأنها تحمل في حناياها بداية النهاية.

لقد جاء وقت كان يبدو فيه، وكأن الجموع كلها قد التفت حول يسوع، لا تريد عنه بديلا .

فحينما كان في اورشليم في عيد الفصح نقرأ عن كثيرين أنهم رأوا معجزاته، فأمنوا به (يوحنا ٢ : ٢٣)، وهكذا تزايد عدد المعتمدين على أيدي تلاميذه، زيادة سببت القلق للكثيرين (٤ : ١ - ٣) . وفي السامرة ظهرت ثمار عظيمة لخدمته القصيرة هناك (٤ : ١ - ٣٩ ، ٤٥) . وفي الجليل تجمرت الجموع حوله، قبل أحداث تلك الفرصة بيوم واحد (٦ : ٢) . والآن ها قد تغيرت نغمة الأحداث . من ذلك الوقت فصاعدا، سوف تزايد العداوة، وتتصاعد حتى تصل إلى ذروتها في الصليب .

هنا يفتح البشير أمامنا النافذة، لننظر على بداية طريق المتاعب والآلام . هنا يكشف لنا بداية للأساة . هناك ظروف تكشف بالحقيقة معدن الإنسان، وتظهر جوهره، مثل الظروف التي تعرض لها الفقرة التي أمامنا . وهنا تتمثل أمامنا مواقف ثلاثة تجاه يسوع :

١ - فهناك موقف الارتداد العلى . وهذا يتمثل في أولئك الذين ارتدوا عنه، ولم يعودوا يمشون معه . لقد التفوا حوله في يوم من الأيام والآن هامم يتفرقون بعيدا، الواحد بعد الآخر . البعض منهم يسمون أنفسهم بالمعتدلين غير المندفعين، الذين يتمتعون ببعد النظر . لقد رأوا إلى أين يتجه إلى مقاومة السلطات، وكيف بالإنسان أن يقف في وجه القوة الحاكمة؟ وكيف به يقاوم من بيده السلطان؟ لقد رأوا سفينة تندفع نحو الصخور، وتهدها الأخطار وهكذا تخلوا عنها، وهجروها في الوقت المناسب . انهم لا يحبون ان يقاوموا التيار . . . لا مقدرة لهم للوقوف في وجه العاصفة . والبعض الآخر أصابهم التعب والإرهاق في منتصف الطريق . لقد جاهدوا

وقاوموا طيلة تلك المدة ، وساروا نصف الشوط في الطريق القاسي ، وها قد بدأت عزائمهم تتراخى. يقولون ان أروع اختبار يثبت صدق عزيمته الجسدى ومراته ، هو مقدرته على الحرب ، حينما يكون مرهقا متعبا . لقد سار أولئك مع يسوع طالما كان صاعدا إلى القمة . وها قد بدأ أمامهم الوادى الرهيب ، وشبح الصليب يسود عليه . فإلهم وللتعاب والآلام والدماء والعار ١٢

وهناك فريق آخر نعثر وارتد ، لأن أصحابه تمردوا على سلطان يسوع . ونستطيع أن نسمى أولئك جماعة النفعيين . لقد أتوا إليه لياخذوا منه ، فحينما أتى دورهم ليبدلوا شيئا من أجله ، ويتألموا في سبيله ، تقاعسوا وارتدوا . حينما كان يرتدى ثياب المجد ، ووجهه يشع بالنور ، استهواهم لمعانه ، وساروا وراءه . ولما بدأ الطريق يلتوى ، ويتعثر تعثروا معه وسقطوا . لقد نظروا للتمسدة بنظرتهم النفعية فرأوا فيها سلما يوصلهم إلى المجد ، فلما قصرت عن هذا الهدف لم يكن من هناك دافع يدفعهم إلى الالتصاق بها . انهم أفانيون لا يردون أن يضحوا بشيء .

لا يوجد واحد يهب ويبذل ، دون تحفظ ، قدر يسوع . ولكن الحقيقة تبقى ، أننا ان أتينا إليه لناخذ ولا نعطي شيئا فهايتنا ستكون نهاية أولئك الذين ارتدوا عنه ، ولم يعودوا يمشون معه . إن الذى يريد أن يتبع يسوع عليه أن يعرف أن هناك على الدوام صليبا ينتظره . . .

٢ - وهناك موقف الانحلال الخفى . وفي يهوذا نستطيع أن نرى صورة قوية لهذه الفئة التى ينتظر منها الكثير . ولكن الفساد يذب في الداخل . لقد اختار يسوع يهوذا ضمن التلاميذ . ولقد اختاره ولاشك ، لأنه رأى فيه المواهب التى تبشر بالخير . ولكن يهوذا الذى كان ممكنا أن يصبح ضمن أبطال المسيحية ، قد قام بدور الخائن ، والأسم الذى كان ممكنا أن تحيط به هالة من نور ، قد أصبح مرادفا للخزى والعار .

هناك قصة رهيبة ، لعلها حقيقية تروى عن واحد من مشاهير الرسامين ، كان يقوم برسم صورة عن العشاء الأخير . وأراد أن يبذل فيها كل جهده ، فاستغرقت منه سدين طويلة . وقبل السكّل أراد أن يبدأ بصورة المسيح ، فابتدأ يبحث في كل مكان عليه يجد وجها يصلح لهذا الغرض . وأخيرا عثر على ضالته في صورة شاب ، ذى جمال فائق ، ووجه ملائكي ، وملامح سماوية فنقل عنه صورة المسيح . وشيثا فشيثا ابتدأت الوجوه الأخرى تحتل اماكنها في الصورة حتى أتى اليوم الذى لم يبق فيه إلا صورة يهوذا الاسخريوطى ، التى أبقاها الرسام إلى النهاية . وابتدأ الرسام يحجّب الحانات ، والأزقة ، وبيوت الفساد علّه يجد من يصلح ليقوم بدور الخائن ، حتى وجد فى نهاية الأمر إنسانا رسم الشيطان على وجهه كل ملامح الشر والخبت والعار . شعره الأغبر المشعث يدل على انطفاء زهرة شبابه ، وجنتاه المحتقتان من النحر تتحدثان عن أقسى ليالى العار ، عيناه الجراوان ، يطبل منهما لهيب الجحيم ، كيانه المزيل للمهز ، يحترق بنيران الأبدية الرهيبة . واصطحبه الرسام على الفور إلى مرسمه ، وابتدأ ينقل عن وجهه صورة الخائن . وبعد أن انتهت الجلسات المحددة ، قال الرجل للرسام « لعلك لا تذكر أننا التقينا قبل ذلك » . وأجاب الرسام « إثنى لا أذكر متى كان ذلك » - « منذ مدة طويلة جئت إلى هنا وجلست فى نفس المكان ، ونقلت عنى صورة المسيح » ١ .

لقد دب الانحلال فى قلب ذلك الإنسان ، واستطاعت الخطية أن تمسك صورة البر والطهارة فى أعمائه ، حتى انتهت به أخيرا إلى الحالة المرة التى وصل إليها . حذار من الاستسلام للخطايا الخفية . إنها السرطان الذى يدب فى كيان الإنسان الأدبى فيحطم مُثله ، ويهدم أحلامه ، ويقتل كل جوهر طيب فيه . انها تجعلنا أقزاما ، بعد أن بدأنا بداية العماقة ، تجذبنا إلى الخفيض ، بعد أن ارتفعنا إلى القمة ، تجمد قلوبنا وعواطفنا من نحو المسيح ، وتشوه

كل جمال روحى فينا . الرب يحميننا من هذا المصير القاسى .

٣ — وهناك من يتخذون موقف العزم الحقيقى . . يارب إلى من نذهب؟ ما أشبه هذا القول باعتراف بطرس فى قيصرية فيلبس الذى أوردته البشائر الثلاث الأولى فى (مرقس ٨ : ٢٧ ، متى ١٦ : ١٣ ، لوقا ٩ : ١٨) : « أنت هو المسيح ابن الله الحى » . لقد كان موقفاً مشابهاً لهذا الذى استدعى إخلاص بطرس وإيمانه واعترافه . وهو هنا يقول إلى أين نتجه ، وأين نجد كلام الحياة إلا لديك أنت ؟ على أننا ينبغي أن نلاحظ أن إخلاص بطرس لسيدته مبنى على صلته الاختيارية به ، ولاشئ غير هذا ، فهناك أمور كثيرة لم يستطع فهمه أن يستوعبها . لقد كان فى حيرة من أمره نظير سواه ، ولكن كان هناك شئ فى يسوع يدفعه إلى الالتصاق به .

إننا مهما أرهقنا نفوسنا بالبحث ، فإننا سنجد فى نهاية الأمر أن المسيحية ليست فلسفة تقبلها ، ولا هى نظرية نصنعها ، ونستنتجها فنسلم بصحتها ، ولا هى أفكار منطقية ، وعقائد عقلية يسلم بصحتها العقل . إنها استجابة ذاتية تلقائية للمسيح . إنها جواب القلب لجاذبية السيد . إنها روح الإخلاص والمحبة التى تفيض فى قلب الإنسان ، لأنه لا سبيل آخر سوى هذا . .

الاصحاح السابع

ليس وقت الانسان، ولكن ساعة الله

« وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل . لأنه لم يريد أن يتردد في اليهودية لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه . وكان عيد اليهود المظال قريبا . فقال له إخوته انتقل من هنا واذهب إلى اليهودية لكي يرى تلاميذك أيضا أعمالك التي تعمل . لأنه ليس أحد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد أن يكون علانية . إن كنت تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسك للعالم . لأن إخوته أيضا لم يكونوا يؤمنون به . فقال لهم يسوع إن وقتي لم يحضر بعد . وأما وقتكم ففي كل حين حاضر . لا يقدر العالم أن ينجسكم ولكنه ينجسني أنا لأني أشهد عليه أن أعماله شريرة . اصعدوا أنتم إلى هذا العيد . أنا لست أصدق بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد . قال لهم هذا ومكث في الجليل » .

(يوحنا ٧ : ١ - ٩)

يقع عيد المظال في أواخر شهر سبتمبر ، وأوائل شهر أكتوبر .

ولقد كان هذا العيد أحد الأعياد التي يلتزم كل يهودي ذكر بالغ ،

يعيش في دائرة عشرين ميلاً من أورشليم ، أن يحضر مراسيمها . ولكن الكثيرين من اليهود الأتقياء مع أنهم كانوا يعيشون بعيداً عن تلك الحدود الناموسية ، كان يلذ لهم أن يحجّوا إلى المدينة المقدسة في هذه المناسبة . وكانت فترة العيد تستغرق أياماً ثمانية . وسوف نعرض لهذا بشيء من الايضاح في نهاية هذا القامل .

وفي فرصة مثل هذه ألحّ أخوة يسوع عليه ، أن يحضر مراسيم العيد في أورشليم ، مسافراً معهم ، ولكن يسوع انتظر حتى صعدوا ثم صعد هو بمفرده .

وفي هذه الفقرة نلاحظ شيئاً فريداً . . في العدد السابع يتحدث يسوع قائلاً ان ساعته لم تأت بعد . ومع ان يسوع قد تحدث مراراً وتكراراً عن ساعته ووقته ، إلا أنه في هذه الفقرة يستخدم كلمة مغايرة للكلمات الأخرى ، لا يستخدمها إلا في هذه المرة فقط . في القمص الأخرى ، (يوحنا ٢ : ٤ ، ٧ : ٣٠ ، ٨ : ٢٠ ، ١٢ : ٢٧) يستخدم السيد كلمة « أورا^(١) » التي تعني ساعة الله المحدودة المحتومة . هذه الساعة ثابتة لا سبيل إلى تغييرها ، حاسمة لا مناص من الوقوع تحتها ، ملزمة ينبغي أن نقبلها كما هي ، بلا مناقشة أو جدال ، لأنها الساعة التي حدد فيها حكمة الله ، وخطه الله ، وقوع أمر من الأمور في برنامجها .

ولكن الكلمة التي يستخدمها الرب هنا ليست كلمة « أورا » . انها كلمة « كيروس »^(٢) التي تعني فرصة مناسبة . إنها تعني أفضل موعد يناسب عمل أمر ما . انها تعني اللحظة التي تناسب فيها الظروف القيام بعمل هذا العمل . انها تعني اللحظة التي تتفتح فيها نفس الإنسان ، لقبول هذا العمل . انها

تعنى اللحظة التي ينبغي ان يفترقها الإنسان لثلاث تذهب ولا تعود . ان يسوع لا يقصد بقوله هذا ان ساعة الله المحددة لم تأت بعد ، انه يقصد معنى عادياً . . . انه يقول ان هذه الساعة لن تعطيه الفرصة التي كان ينتظرها ، وهذا يشرح لنا السبب الذي دفع يسوع إلى الذهاب بعد ذلك . ان الكثيرين قد حيرتهم حقيقة قول يسوع لإخوته انه لن يصعد إلى العيد ، ثم صعوده بعد ذلك ، مما دفع أحد الفلاسفة المتشككين إلى القول ان يسوع لغرض معين ، نطق بكذبة بريئة . وذهب آخرون إلى القول ان يسوع قصد أنه لن يذهب علانية، ولكن هذا لا يُعفيه من الذهاب سرّاً . ولكننا في نور الأصل اليوناني نستطيع ان نرى ان يسوع كان يقصد ان يقول لهم : « إذا ذهبت الآن معكم ، فاني أرى ان هذا الوقت غير ملائم بالمرّة . اصعدوا أنتم ، ولكني لن أصعد معكم » . . وهكذا أجل رحيله إلى منتصف فرصة العيد ، حتى يتكامل عدد للمعيدين ، وتكون الفرحة أوسع مما في البداية — هنا نرى يسوع يختار وقته الخاص بكل حكمة ودقة حتى يصل إلى أقصى ما يريد من نتائج مباركة .

من هذه الفقرة نثقفن أمرين :

الأول : نتعلم قبل كل شيء ، اننا لن نستطيع ان نرغم يسوع على عمل ما . لقد حاول إخوة الرب ، أن يرغموه على الذهاب معهم إلى اورشليم وكان في محاولتهم الكثير من الجراءة والتحدى . وقد يكونون على صواب من وجهة النظر البشرية . فحتى الآن كانت دائرة الجليل ، هي مسرح خدمة السيد ، وهناك قام بمعجزاته العظيمة . ففي عرس قانا الجليل ، قام بتحويل الماء إلى خمر (يوحنا ٢ : ١ — إلى النهاية) . هناك شفى ابن خادم الملك (يوحنا ٤ : ٤٦) وهناك أشبع الخمسة آلاف من الخبز المعجزى (يوحنا ٦ : ١ — إلى

النهاية) ، والمعجزة الواحدة التي قام بها في اورشليم هي معجزة شفاء المريض الأشل في رواق بركة بيت حسدا (يوحنا ٥ : ١ - إلى النهاية) . لذلك لم يكن أمراً غريباً من إخوة يسوع ، أن يطلبوا منه أن يذهب إلى اورشليم حتى يرى مريدوه ، ومؤيدوه ، قوته المعجزية الخارقة . أما معجزة شفاء مريض بيت حسدا ، فقد أصبحت عملاً موجهاً ضد يسوع ، بدلا من أن يكون مؤيداً له ، لأن شيوخ اليهود استغلوا هذا الحادث في الدعاية ضده . كمن يتحدى الناموس ، ويحاول تغيير عوائد الشعب ، ويدنس قدسيه السبت .

زد على ذلك انه إن كان يسوع يريد أن يكسب شعبية كبرى فلن يتم ذلك بانزوائه في مكان خفي . ينبغي أن يعمل في ضوء الشمس .

كما أننا ينبغي ألا ننسى ، أن اورشليم كانت المحك الحقيقي لأي خدمة ناجحة ، والفتاح الأول لكل نعمة تبشيرية شاملة . لقد كان الجليليون ساخني الدماء ، ملتهبي العواطف ، لذلك كان من السهل اليسير اثارتهم ، وكسب حماسهم ، كما أنهم كانوا ، بصورة عامة ، أميين ، لا يدركون تفاصيل الناموس مثل سكان اورشليم . فالجليل ليست مقياس التفوق ، ولكن اورشليم هي التي تظهر المعدن الحقيقي للخدمة الناجحة . لقد كان في إمكان إخوة يسوع أن يدللوا بالبراهين الكثيرة على رجحان رأيهم ، وعمق تفكيرهم ، ولكن يسوع احتفظ لنفسه بفكره الخاص ، ووقته الخاص . ولن يفرض عليه مخلوق أي طريق آخر . انه سوف يعمل لا في وقت الناس بل حينما تدق ساعة الله . إن عجلتنا وتسرعنا ، ينبغي عليهما أن ينعنيا أمام موعد الله ، ووقت الله .

الثاني : ان يسوع لا يمكن أن يمر في دائرة حياتنا مروو الكرام ، أو بمعنى

آخر أننا لا يمكن أن نتصل عن مسئوليتنا تجاه يسوع ، ولا يمكن أن يكون ظهور يسوع في حياتنا بلا معنى

لقد ذهب إخوة يسوع إلى اورشليم في بداية العيد ، ولكنهم لو ظهروا في اورشليم ، قبل هذا الموعد ، أو بعده ، فماذا يهم ؟ من يحس بوجودهم ، أو يقلق لتغييبهم ؟ وما هي النتائج المباركة ، أو غير المباركة ، التي تنجم عن هذا الموقف أو ذاك ؟ ولكن الأمر بالنسبة ليسوع يختلف كل الاختلاف . لماذا ؟ لأن إخوة يسوع هم جزء لا يتجزأ من هذا الوجود المادي ، عواطفهم ومشاعرهم مع العالم ، أنعامهم وقلوبهم ، تتجاوب مع العالم ، لذلك لن يصطدم العالم بهم ، ولن يصطدموا هم به . ولكن يسوع يدخل إلى العالم بقوة دافعة مضادة . إن وجوده يدين طرقنا ، وحياتنا ، ومثلنا وكل شيء فينا . إنه يتحدى أنانيتنا ، وجمودنا . لقد كان على يسوع ان يختار وقته الخاص ، لأن دخوله إلى دائرة الحياة يعني حدوث أشياء ، وأشياء .

تفاعلات الجماهير

« وَلَمَّا كَانَ إِخْوَتُهُ قَدْ صَعِدُوا حِينْتِذِ صَعِدَ هُوَ أَيْضًا إِلَى الْعِيدِ لَا ظَاهِرًا بَلْ كَأَنَّهُ فِي الْخَفَاءِ . فَكَانَ الْيَهُودُ يَطْلُبُونَهُ فِي الْعِيدِ وَيَقُولُونَ أَيْنَ ذَاكَ . وَكَانَ فِي الْجُمُوعِ مُنَاجَاةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ نَحْوِهِ . بَعْضُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ صَالِحٌ . وَآخَرُونَ يَقُولُونَ لَا بَلْ يُضِلُّ الشَّعْبَ . وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَتَكَلَّمُ عَنْهُ جَهَارًا لِسَبَبِ الْخَوْفِ مِنَ الْيَهُودِ » .

وهكذا اختار يسوع في النهاية وقته ، وصعد إلى اورشليم . وهنا في هذه الفقرة نرى تفاعلات الجموع ، تجاه يسوع — نلاحظ في هذا الاصحاح أم ما يحويه مواقف بعض الفئات تجاه يسوع . وهذا نلمحه في أكثر من موضع من فصوله . . .

١ — فهناك موقف الاخوة الساخرين (اعداد ١ — ٥) . لقد كان موقفاً اشبه ما يكون بالسخرية للمتزجة بالاحتقار ، التي تريد أن تنسلي بشيء ما . فحينما كانوا يطلبون منه أن يرافقهم إلى اورشليم ، كانوا — على حد التعبير — يريدون أن يدفعوه إلى مأزق حرج . فهم ما كانوا يؤمنون به ، بل كان كل همهم من دفعه إلى اورشليم ، إظهار ضعفه وعجزه ، حسب ظنهم ، أمام الكهنة ، ورؤساء الشعب . ونحن كثيراً ما نلتقي بمثل هذه المواقف . يقول أحد الكهنة^(١) في كتاب له بعنوان « يوميات قسيس القرية » ان الأغنياء في أبروشيته اعتادوا أن يدعوه لمآدبهم الكبرى ، وفي فرصة تناول الطعام ، كان المضيف يتقدم بأسئلته له ، لا لينال جواباً عليها ، ولكن بروح السخرية ، حتى يسلي ضيوفه ، ويكسب رضام ، وكأني به يعرض أمامهم ، ألعاب قرد متمرن . إن كثيرين يسخرون من الدين ، ومن المتدينين ، غير عالمين أن الدين مسألة حياة أو موت بالنسبة للإنسان . .

٢ — وهناك موقف الأعداء السافرين ، وهذا موقف رؤساء الكهنة ، والفريسيين . (اعداد ٧ — ١٩) ، ومع أن هؤلاء وأولئك ، لم يكونوا على اتفاق فيما بينهم ، إلا أنهم اتفقوا في روح العداء من نحو يسوع ، بكل طريقه الخاص . أما الفريسيون فقد أبغضوا يسوع ، لأنه كان يحقر جمودهم ،

وتمسكهم بالحرف ، ونواميسهم الجوفاء . فإن كان هو على صواب فهم ولا شك على خطأ . ولقد كانوا يحبّون نواميسهم ويتمسكون بها ، أكثر من محبتهم لله ، وتمسكهم بوصاياهم . لا يهم ما يوصى به الله ، إن كان هذا يتعارض مع تقاليدهم .

أما الصدوقيون فقد كانوا حزبا سياسيا ، أكثر منه فئة دينية . وما كانوا يتمسكون بتقاليد القريسيين ، وخاصة بعقيدة القيامة من الأموات . وكان معظم الكهنة من الصدوقيين من المماليك للمستعمر الروماني ، وما كان يهمهم الشعب طالما كانت جيوبهم مفتوحة ، وبطونهم ممتلئة . ولقد كان ذلك العصر بحق ، عصرهم الذهبي . أما عن المسيا ، أو مجيئه ، فماذا يهمهم ذلك ؟ بل إنه من الأفضل لهم ألا يأتي المسيا على الإطلاق . لأن مجيء المسيا معناه نهاية دولتهم ، وسطوتهم ، وراثتهم ، ونفوذهم في الشعب . ولقد أبغضوا يسوع لأنه وجه النقد إلى تقاليدهم ، واتجه إلى تطهير الهيكل من تجارتهم ومنافساتهم ، التي كانت أعز لديهم من كرامة الهيكل ، ورب الهيكل . ونحن ؟ كيف الحال بالنسبة إلينا ؟ ألا نفضل مصالحنا وأمورنا ، على عمل الله ؟

٣ — وهكذا اتفقت الطائفتان على أنه لا سبيل إلا لإزاحة يسوع من الطريق (اعداد ٣٠ — ٣٢) . حينما تتعارض مُثُلُ إنسان مع مُثُلُ المسيح السامية ، فإما أن يخضع الإنسان ويسلم ، أو يقاوم المسيح ، ويتمرد عليه . إن الإنسان حينما يصطدم بالمسيح فإنه يقف في مفترق الطرق . فهو يستطيع أن يسير في طريق هواء ، أو يسير في الطريق الضيق ، طريق التضحية والتسليم للمسيح . فإذا اختار طريقه الخاص ، ورفض طريق المسيح ، فهو لا بد وأن يقاوم هذا الطريق .

٤ — ولقد كان هناك أيضاً للتعالمون ، المتعجرفون . (الأعداد ١٥ ، ٤٧ — ٤٩). ترى من يكون يسوع هذا ؟ ابن من هو ؟ فى أى مدرسة من مدارس اللاهوت تلقى علومه ؟ وعلى يد من تعلم ؟ وعند رجل من من معلمى الناموس ، تلقن التعليم ؟ حتى للدارس الأولية لم يلتحق بها ، فكم بالحرى مدارس الرهبانيين وكبار الناموسيين ؟ إنه لا يعرف حتى مبادئ القراءة . هل يمكن أن إنساناً متعلماً يصفى لتعاليمه ؟ هنا نجد تفاعل أهل المعارف الأكاديمية بالنسبة للمسيح .

ومع ذلك ، نقول جسدياً ، ان التعليم المدرسى لا يخلق العباقرة . وكم من كثيرين من كبار الكتاب ، والشعراء ، والعلماء لم يعرفوا الطريق إلى المدارس . ولا نقول هذا لنقل من قيمة العلم ، والثقافة ، ولكن لنحترس من أن نحترق إنساناً ما لأنه لم يرتد يوماً الروب الجامعى ، ولم يمسك فى يمينه الوريقة المسماة بالشهادة العلمية ، فقد تكون له رسالته المعطاة من السماء للبشر .

٥ — ونرى فى هذا الاصحاح أيضاً تفاعلات جماهير المعجبين . وتفاعل الجماهير — كما يبدو فى هذا الاصحاح — له جانبان :

أما الجانب الأول فهو مظهر الاهتمام (عدد ١١) . ان الشيء الوحيد الذى يبدو مستحيلاً بالنسبة لنا ، حينما يغزو يسوع دائرة الحياة ، هو عدم الاهتمام . طالما بقى يسوع شخصية تاريخية مدونة فى كتاب ، نستطيع أن ننظر إليه نظرة عدم الاكتراث ، ولكنه حينما يصطدم كائناً حياً جباراً بنا ، ويدخل دائرة حياتنا ، حينذاك لا مفر لنا من أن نجابهه ، ونحدد موقفنا منه .. إنه يصبح مركز حياتنا ، ووجودنا ، وكل شيء لنا .

الجانب الثانى : الحديث عن يسوع (اعداد ١٢ — ٤٣) ، لقد تحدثت

الجاهير عن يسوع . . حدثت مجادلات بين أفرادها بسببه .

لقد تحدثوا فيما بينهم عن يسوع ، وأدلوأ بآرائهم عن يسوع ، وحدثت مشادات فيما بينهم عن يسوع . هنا الفائدة ، وهنا أيضاً الخطر . أما الفائدة فهي أننا لن نستطيع أن نبلور أفكارنا عن المسيح إلا بتفاعلها مع أفكار الآخرين . فالفكر يشحذ الفكر ، كما يشحذ الحديد الحديد . أما الخطر فهو أن تصبح الديانة مسألة نقاش ، وجدال ، وأحاديث تدور ، ومواضيع تثار يتحدث عنها المتحدثون ، ويتبارى فيها المتكلمون ، ولكنها لا تمس جوهر الحياة . هناك فارق عظيم بين أن يصبح الإنسان رجل منبر متمرساً يتحدث عن أى موضوع لاهوتى ، ويسحر الجاهير ببيانه ، وبين أن يكون متديناً حقيقياً ، استطاعت الديانة أن ترسب إلى أعماق قلبه ، وتجدد حياته ، بدلا من أن تطفح على شفثيه . وهكذا انتقل من دائرة الحديث عن يسوع إلى دائرة معرفة يسوع ، ومن مستوى الجدال عن المسيح ، إلى مستوى حياة المسيح .

أحكام عن يسوع (تابع)

(يوحنا ٧ : ١٠ - ١٣)

في هذا الاصحاح أيضاً، نرى سلسلة من القرارات والأحكام التى تقدمت بها الجوع ، عن يسوع . . .

١ - فهناك قرار البعض بأنه إنسان صالح . (عدد ١٢) . وهذا القرار حق ، ولكنه ليس كل الحق . يُروى عن نابليون أنه قال يوماً عن يسوع : « أنا أعرف الكثير عن طباع البشر ، ولكن يسوع المسيح اسمى من أن يكون إنساناً » . لقد لبس يسوع جسم بشرىتنا ، ومع ذلك هو اسمى من أن يكون

إنساناً صالحاً فحسب . إن فيه فكر الله ، بل انه هو العقل الإلهي المتجسد .
فحينما يتحدث إلى الناس ، فهو ليس واحدا منهم . وهكذا لا يحق لنا أن نناقش
أوامره ونواهيه . انه حينما يتحدث ، فهو الله يتحدث إلى البشر . وما علينا
الا أن نقبل كلام الله ، ونطيع وصايا الله .

٢ — وهناك حكم البعض الآخر عليه بأنه نبي . (عدد ٤٠) . وهذا أيضاً
حق . قالني هو الذي يعلن للبشر نبوات الله ... هو الذي عاش أقرب الكل
إلى ذات الله ، وهكذا عرف فكر الله ، وقصد الله . وهذا حق بالنسبة ليسوع .
ولكن هناك فارقاً . قالني يقول : هكذا يقول الرب . إن سلطته سلطة مستمدة من
سواه . إن رسالته معطاة من غيره ، وليست من ذاته . أما يسوع فانا نستمع
إليه قائلاً : « قد سمعتم ... أما أنا فأقول لكم » . . « الحق الحق أقول لكم » .
إن له الحق أن يتحدث من ذاته بسلطانه الخاص ، لأنه أهية الذي أهية .

٣ — وحكم عليه آخرون بأنه مجنون به شيطان . (عدد ٢٠) وبحسب
نظرة العالم نقول بأن يسوع اما أن يكون الشخص الأوحدهاقل في هذا الوجود
أو أن يكون مجنوناً ، به شيطان .

لقد اختار صليماً في الوقت الذي كان ممكناً أن يلبس التاج . لقد رضى
بمركز الخادم المتألم ، ورفض مقام الملك العظيم . لقد ركع أمام تلاميذه يفصل
أقدامهم ، في الوقت الذي كان العالم كله على استعداد أن يركع عند قدميه ،
لو أظهر مجده الإلهي للجميع . بل أن تعاليم يسوع ، في موازين العالم ، لا تقدم
لنا المنطق المعقول ، بل تصطبغ بصبغة اللامعقول . فماذا يعني أن يحول الإنسان
خده الأيسر ، لمن يضربه على اليمين ؟ وما معنى أن يبارك لاعميه ، ويحسن إلى
مبغضيه ؟ لقد قلب يسوع مقاييس العالم رأساً على عقب ، لأن العالم بالطبيعة
مقلوب المقاييس . لقد آتى إلى عالم أحمق مجنون ، ليقلب إليه فكر الله ،
وحكمة الله .

٤ — وقال البعض انه مفضل . (عدد ١٢) . لقد رأت فيه السلطات اليهودية مفضلاً يحول قلوب الناس عن الديانة الحقيقية . لقد آثم شيوخ اليهود يسوع بكل التهم ضد الديانة الناموسية . فهرمتهم بكسر السبت ، وهو أكل وشرب خمر ، وهو محب للمشارين والخطاة ، وهو كاسر لبنود الناموس . وأنتنا نقول ، بأننا لو وقفنا في موضع أولئك اليهود ، وعشنا في وقتهم ، فربما كنا نتفق معهم في الرأي . ولماذا نرجع بعيداً ؟ ألا نفضل ديانتنا ، وتقاليدها ، وأنظمتنا ، لو تعارضت مع حق يسوع ؟ وهل توجد طائفة على استعداد أن تعترف بخطئها ، لو اصطدمت بحق المسيح ، وتعارضت معه ؟

٥ — وقيل عنه أيضاً انه يتكلم جهاراً ، فهو إنسان شجاع (عدد ٢٦) . إن الأمر الوحيد الذي لم يفكره إنسان عليه ، هو شجاعته ، وجرأته النادرة . لقد كانت له الشجاعة الأدبية ليتحدى الجلود والأنانية والتقاليد الباطلة ، ويقف علماً مفرداً ، وسط الجميع . لقد كانت له الشجاعة النادرة ، ليتحمل الهزء ، والعار ، والألم في جسده . لقد كانت له الشجاعة ليسير في الطريق بمفرده ، في الوقت الذي هجره فيه أصدقاؤه ، وأحبائه ، وأقرباؤه ، وحتى تلاميذه . واحسد منهم خانه ، وآخر أنكره ، والبقية تركوه وهربوا . لقد كانت له الشجاعة ليثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم ، وهو يعلم أنه لن ينتظره هناك إلا العار ، والألم ، والصليب . لقد كان يخاف الله ، فلم يخش وجه إنسان .

٦ — وقال آخرون ان شخصيته قوية ساحقة (عدد ٤٦) . لقد حكم عليه هذا الحكم جنود الهيكل ، الذين أرسلهم الكهنة ليلقوا عليه الأيادي ، فعادوا يقولون : لم يتكلم قط إنسان بمثل هذا الكلام . يحدثنا أحدهم انه كان مسافراً على ظهر سفينة يستقلها « سير ولفريد جرنفيل » وانه حينما كان يدخل غرفة من

الغرف ، كان كل من فيها يهب على قدميه حتى ولو كان مديراً ظهره له ، وكأنما قوة كانت تصدر عنه ، وتطغى على المكان . إننا حينما نتأمل كيف استطاع ذلك المعلم الجليلي البسيط أن يواجه سلطة الكهوت ، تؤيدها قوة النار والحديد ، وأن يضع أصحابها في موضع الاتهام ، نستطيع أن نقول - جسدياً - ان يسوع أعظم شخصية ظهرت في التاريخ . ان صورة مسيح طيب ، وديع ، لا تلقى كل الضوء على جوانب شخصيته الفريدة الفذة . لقد كانت تصدر منه قوة عجيبة تجعل أولئك الجنود المسلحين ، يخشعون أمامه ، ويتراجعون ، في هذه الفرصة ، كما في فرصة القبض عليه في البستان .

٧ — وهناك من أكدوا أنه ليس سوى مسيح الله المرسل المسوح من الله . وهذا هو الحق . إن يسوع لا يمكن أن يوضع ضمن قوائم البشر . إن تعاليمه ، وشخصيته ، وتأثيره ، وأعماله ، ترفعه فوق مستوى الإنسان . ولا سبيل أمامنا إلا أن نقر مع بطرس : أنت المسيح ابن الله الحي . .

وقبل أن ننتهي من هذه الدراسة الخاطفة الشاملة لمحتويات الاصحاح السابع ، وندخل في تفاصيله فقرة بعد أخرى ، يجمل بنا أن نلخص بوجه عام ، تفاعلات الجماهير ، ومواقفها تجاه يسوع . .

١ — فهناك موقف الخشية والرغبة (عدد ١٣) . لقد تهامسوا عنه ، ولكنهم لم يصلوا إلى درجة رفع أصواتهم . والكلمة التي يستخدمها البشر هنا ، كلمة صوتية ، أي أنها تقلد الصوت الذي تدل عليه . . . أنها في اليونانية كلمة « جوجوزموس » ، همهمة ، أو دمدمة ، وقد ترجمت في ترجمتنا العربية مناجاة . إنها نفس الكلمة التي أستخدمت للإشارة إلى تضرع الإسرائيليين على موسى في البرية — تضرع . . . قلق . . . عدم رضى ، لقد كانوا يعضفون الكلمات ، التي كانوا يخشون أن ينطقوا بها . إن الخوف

قد يُلجم لسان الإنسان ، ويدفعه إلى اجترار الكلمات التي يؤمن بحقيقتها . أما المسيح الحقيقي فإنه لا يخشى أن ينادى بإيمانه على رؤوس الأشهاد .

٢ - وهناك موقف الإيمان الحقيقي (عدد ٣١) . وهذا الموقف يشمل رجالاً ، ونساء ، آمنوا حقاً به ، ولم يستطيعوا أن ينكروا إيمانهم ، أو يتنكروا لما رأته أعينهم . لقد رأوا بأعينهم ، وسمعوا بأذانهم ، ولمسوا بأيديهم ، ولن يتنكروا لما رأوه وسمعوه ولمسوه . لقد اختبروا قوته الفائقة وعرفوا المسته المغيّرة ، فأمنوا به . إن كل إنسان مهما كانت عقيدته ، لو عرف كيف يتخلى عن العنصرية ، والأناية ، والأحقاد الذاتية ، لإنهى به الأمر إلى الإيمان الحقيقي .

٣ - وهناك موقف نيقوديموس . أما نيقوديموس فقد وقف موقف الدفاع من يسوع . (عدد ٥٠) . وأمام أعضاء مجمع السلطات الكهنوتية ، كان هو الوحيد الذي استطاع أن يرفع صوته ، مدافعاً عن يسوع المسيح . هنا يكمن الواجب على كل واحد منا . اعتاد « إيان ميكلازين » أن يقول لطلبة اللاهوت « قولوا كلمة طيبة عن يسوع المسيح » . إننا نعيش اليوم في عالم غريب ، عالم انقلبت فيه المعايير . إن روح العداء للمسيحية تسود بقاعاً كثيرة من العالم . ولكن الأمر الغريب أنه لم يكن العالم مستعداً للحديث عن المسيح ، وديانة المسيح ، في وقت من الأوقات ، قدر استعداده الآن . إننا نعيش في عصر يستطيع كل واحد فيه أن يكتشف لقب : حامى الإيمان . إنه الامتياز المبارك الذي قدمه الله إلينا أن نكون محامين عن يسوع ، في وجه انتقادات البشر ، وسخرية البشر ، وإلحاد البشر . .

السلطان الأعظم

« ولَمَّا كَانَ الْعِيدُ قَدْ أَتَصَفَّ صَعِدَ يَسُوعُ إِلَى الْهَيْكَلِ وَكَانَ يُعَلِّمُ . فَتَعَجَّبَ الْيَهُودُ قَائِلِينَ كَيْفَ هَذَا يَعْرِفُ الْكِتَابَ وَهُوَ لَمْ يَتَعَلَّمْ . أَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ تَعْلِيمِي لَيْسَ لِي بَلْ لِلَّذِي أَرْسَلَنِي . إِنْ شَاءَ أَحَدٌ أَنْ يَفْعَلَ مَشِيتَهُ يَعْرِفُ التَّعْلِيمَ هَلْ هُوَ مِنْ اللَّهِ أَمْ أَتَكَلَّمُ أَنَا مِنْ نَفْسِي . مَنْ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ يَطْلُبُ مَحْدَ نَفْسِهِ . وَأَمَّا مَنْ يَطْلُبُ مَحْدَ الَّذِي أَرْسَلَهُ فَهُوَ صَادِقٌ وَلَيْسَ فِيهِ ظُلْمٌ » .

(يوحنا ٧ : ١٤ - ١٨)

يبدو أن كلمات هذه الفقرة ، تشكل إمتداداً مناسباً مقارباً ، مع كلمات السيد في نهاية الأصحاح الخامس . هناك نقرأ القول : « لو كنتم تصدقون موسى ، لكنكم تصدقونني ، لأنه هو كتب عني . إن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك ، فكيف تصدقون كلامي » . (يوحنا ٥ : ٤٧) فإذا تقدمنا لقراءة ما ورد في الأعداد (١٥ - ٢٤) من الأصحاح السابع ، لوجدنا التقارب واضحاً . اليهود يتساءلون بعد ذلك فيما بينهم « كيف يعرف هذا الكتاب ، وهو لم يتعلم » . ويسوع يجيبهم بكلمات تلك الفقرة . . . أو لعل اليهود تساءلوا هكذا فيما بينهم ، حينما شاهدوا يسوع يحتل مركزه أمام المنبر ، ليقدّم التعاليم للشعب .

وتقدم شيوخ اليهود بانتقاداتهم بأن يسوع إنسان غير متعلم . وهذه هي

نفس التهمة التي وجهت إلى بطرس ويوحنا ، حينما وقف الاثنان في موضع الاتهام ، أمام مجلس السنهدريم (أعمال ٤ : ١٣) . ان يسوع لم يدخل مدرسة من مدارس الأخبار . ولقد جرت العادة ، انه لا يصرح لأنسان بأن يفسر الكتب ، أو يتحدث عن الناموس ، إلا إذا كان تلميذاً لمعلم معروف ، وقام بدراسة التوراة تحت إرشاد واحد من كبار الأخبار . وما كان واحد يجسر أن يتقدم بتعليم ، أو تفسير ، من عنده ، أو على مسئوليته . فحينما كان يبدأ حديثه ، كان يقول : « هناك تعليم منقول عن الآباء يقول . . . » . وبعد أن يورد نص التعليم ، كان يذكر المراجع التي يرجع إليها في كل كلمة ينطق بها . وما هو هذا النجار الجليلي ، الذي لم يتمتع بأدنى قسط من التعليم ، يتجاسر ويقتبس تعاليم موسى ، وأقوال الكتب ، مفسراً ، وشارحاً ، وواعظاً .

ولقد كان ممكناً أن يشير هذا غضب يسوع ، فيجيبهم بالقول : « إنني لست بحاجة إلى تعليم ، لأن تعليمي هو من ذاتي . لقد نلت حكمتي ، وتعليمي وعقائدي ، ليس من انسان بل من ذاتي . . » . ولكن يسوع لم يقل شيئاً من هذا ، بل في هدوء ، أجابهم قائلاً : « تسألونني عن يكون معلمي . . تسألونني عن المراجع التي استند إليها في حديثي ، تسألونني على أي أساس أفسر الكتب . وإني أقول لكم إن تعليمي وسلطاني ، هو من الله » . ان يسوع لم يقل مرة انه علم نفسه بنفسه ، بل على النقيض من ذلك صرح مراراً أنه تلقن كل تعليم من الله : « الكلام الذي أكلسم به ، لست أتكلّم به من نفسي » (يوحنا ١٤ : ١٠) . « لأنني لم أتكلّم من نفسي ، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلّم » (يوحنا ١٢ : ٤٩) .

يحدثنا أحد كبار الرسامين ، ويدعى « فرانك سلسبوري » عن خطاب تلقاه من زميل له ، يقدم له التهنئة على صورته الفنية عن قبر الجندي المجهول في

كنيسة وستمنستر ، ويقول فيه : « تهنأى الحارة لك ، لأجل هذا العمل الفنى الرائع الذى قمت به . . . أو الذى ألهمك الله ان تقوم به . » ان كل الانجازات العظيمة التى يقوم بها العقل البشرى ، هى قبل كل شىء ، بإلهام من الله . وكل رجل عظيم له مجاله فى ميدان الفكر ، أو العلم ، أو الاكتشاف ، لا يمكن أن ينسب ما وصل إليه إلى ذكائه ومقدرته ، بل لابد وأن يرجع بالفضل إلى الله .

ويستمر يسوع فى حديثه بعد ذلك ، ليضع الأساس لحق عظيم فى الحياة ، فيقول لاسبيل لمعرفة تعليم الله ، إلا بعمل إرادة الله . هذا ليس مبدأ لاهوتيا ولكنه حق اختبارى . اننا نتلقن الكثير بالعمل والاختبار . قد يقضى الطبيب سنوات طويلة يدرس فنون الجراحة فى المراجع العلمية . وقد يمتلئ عقله بكافة النظريات الحديثة ، ولكن هذا لن يغنيه عن قضاء فترة التمرين الكافية بالمستشفيات . عليه أن يطبق العلم على العمل ويعمل بمبضعه فى الأجساد الحية ، حتى يخرج للحياة العملية ، جراحاً ، متمرساً ، ناجحاً . وقد يقتنى أحد المواة ، كل الكتب الخاصة بهندسة السيارات . إنه يعرف نظرياً كل الأضرار التى يمكن أن يتعرض لها محرك السيارة ، وكل الوسائل التى يمكنه أن يتفادى بها تلك الأضرار . ولكن هذا كله لن يجعله مهندساً ميكانيكياً . عليه أن يقتنى سيارته ويقوم بقيادتها ، ويتعرض للمقاعب ، ويعرف كيف يفتصر عليها . وهكذا الأمر فى الحياة المسيحية . إن كنا نظن أننا بدراستنا للكلمة فقط ، نستطيع أن نصل إلى فكر الله ، نخطئ . كل الخطأ . ينبغى أن نخضع ارادتنا لإرادة الله ، ونسعى فى تطبيقها فى حياتنا العملية ، شيئاً فشيئاً بتوضيح حق الله لنا . اننا نتعلم بالعمل . إن قال واحد لن استطيع أن أصبح مسيحياً إلا اذا دخلت مدرسة اللاهوت ، ودرست علم العقائد ، ومقارنة الأديان ، وأدركت كل

صغيرة وكبيرة من أسرار العقيدة المسيحية ، فانه لن يصبح مسيحياً على الاطلاق حتى لو أتاحت له تلك الفرصة . إن جوابنا له : « إنك لن تستطيع أن تفهم أسرار الحياة بالدراسة . لا سبيل لمعرفة المسيحية إلا أن تحيا الحياة المسيحية وعندها سوف تتكشف لك المسيحية شيئاً فشيئاً ، كلما تعمقت في الاختبار . إن طريق المعرفة في المسيحية ، كما في أى مجال آخر ، هو الحياة العاملة المختبرة .

حجج دامغة

« أَلَيْسَ مُوسَى قَدْ أَعْطَاكُمْ النَّامُوسَ . وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَفْعَلُ النَّامُوسَ لِمَاذَا تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي .
أَجَابَ الْجَمْعُ وَقَالُوا بِكَ شَيْطَانٌ . مَنْ يَطْلُبُ أَنْ يَقْتُلَكَ .
أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ عَمَلًا وَاحِدًا عَمِلْتُ فَتَمَجِّبُونَ جَمِيعًا . لِهَذَا أَعْطَاكُمْ مُوسَى الْخِتَانَ . لَيْسَ أَنَّهُ مِنْ مُوسَى بَلْ مِنَ الْآبَاءِ .
فَفِي السَّبْتِ تَحْتَنُونَ الْإِنْسَانَ . فَإِنْ كَانَ الْإِنْسَانُ يَقْبَلُ الْخِتَانَ فِي السَّبْتِ لِكُلِّ يَنْقُضَ نَامُوسَ مُوسَى أَفَتَسْخَطُونَ عَلَيَّ لِأَنِّي شَفَيْتُ إِنْسَانًا كُلَّهُ فِي السَّبْتِ . لَا تَحْكُمُوا حَسَبَ الظَّاهِرِ بَلْ أَحْكُمُوا حُكْمًا عَادِلًا » .

(يوحنا ٧ : ١٩ - ٢٤)

قبل أن نبدأ في دراسة هذه الفقرة ، علينا أن نصور لأنفسنا المنظر كله كمعاورة بين يسوع ، وبين شيوخ اليهود ، والجموع تلتف حولهما تقف

حكما بين الاثنين، وتصفى إلى حجج الاثنين. ويسوع يتقدم بحججه مبرراً شفاؤه للمريض الأشل في بركة بيت حسدا، لأن شيوخ اليهود قد اتخذوا من هذا الحادث حجة عليه، لأنه قام بهذا العمل في يوم السبت، كسرا للوصية. ويبدأ يسوع محاورته معهم قائلا: إن موسى إعطاهم ناموس السبت. ومع ذلك ولا واحد منهم يحفظ هذا الناموس بحذافيره. وسنعرض لما يقصده بهذا القول بعد قليل. فإن كان هو قد كسر الناموس - في نظرم ليشفى إنسانا، فلماذا يدينونه، وهم واقعون في نفس «الخطأ»؟ لماذا يدبرون المؤامرات لقتله؟ وعند هذا الحد يقاطعه الجمهور صارخا: «أنت مجنون. بك شيطان. ومن الذى يريد أن يقتلك؟». إن الجمهور لم يدرك بعد العداوة الرهيبة المختمة في صدور الرؤساء من نحو يسوع. لقد ظن أفرادهم أن يسوع مصاب بمجنون الاضطهاد، وأن فكره مضطرب، وخياله مشوش، فهو في كل كلمة ثورة ضده، وفي كل حركة مؤامرة تدبر. انهم يظنون ذلك، لأنهم لا يدركون بواطن الأمور. وفي الحقيقة لم يجب يسوع على اعتراض الجماهير. لقد كان مجرد اعتراض قطع الحديث بينه، وبين شيوخ اليهود.

وهكذا استمر في حديثه الأساسى مع محاوريه.

واتخذ يسوع أساسا لحديثه ممارسة يهودية معروفة. فقد كان الناموس يحتم، أن يختتن كل ذكر طفل في اليوم الثامن من ولادته. «اليوم الثامن يختتن لحم غرله» (لاويين ١٢: ٣). وأحيانا كان يوافق اليوم الثامن، يوم السبت. وبالرغم من هذا، كانت كل الاستعدادات ترتب ليتم الاختتان في موعده بلا تأخير. فالتقليد يقول: كل ممارسات الختان يمكن أن تتم في يوم السبت... وهذا القول وارد في المشنة التى هى فهرس الناموس اللاوى، فى أكثر من موضع هناك. وهكذا يقول يسوع لهم.. انكم تفادون بأنكم حفظة الناموس، والأوصياء على بنوده وتعاليمه، وانكم تسلمون هذا

الناموس رأساً من موسى ، ومع أن الناموس يقول صريحاً أن يوم السبت قدس للرب ، لا تعمل فيه عملاً ما ، فإنكم قد أدرجتم ضمن الأعمال التي يمكن القيام بها في يوم السبت كل الوصايا الصحية والطبية التي هي أبعد من أن تكون جوهرية لازمة لحفظ الحياة أو انتقاذها ، والختان واحد من هذه الأمور التي أبحتم القيام بها في يوم السبت . أما عن هذه الممارسة فهي تضمن أمرين : فهي اتجاه إلى الاهتمام بجزء واحد من أجزاء الجسد ، والجسد (بحسب الفكر اليهودي) ، يضم مئتين وثمانية وأربعين جزءاً وهي بالتالي تشويه للجسد ، لأنها اقتطاع لجزء منه . كيف توجهون اللوم إلى لأنني قتت بتصحيح جسد كامل ، لإنسان عليل ؟ وكيف تعييرون عليّ لأنني صحعت جسد إنسان في السبت وأنتم تقومون بتشويه جسد الإنسان في يوم السبت . هذه بحاجة قوية رائعة ، وحجج دامغة لا تقبل المقاومة . فإن كان الناموس يبيح عملية تشويه الجسد في يوم السبت ، فهو بالأولى لن يمنع عملية تهدف إلى تصحيح الجسد في يوم السبت .

وهكذا يختتم يسوع محاجته ناصحاً اليهود بأن يتركوا الأمور السطحية ، ويهتموا بالجوهر ، ويحكموا حكماً عادلاً . فإذا أطاعوا نصحه ، فلن يكون هناك مجال لانتقاده أو توجيه اللوم إليه . ومع أن نقاشاً مثل هذا ، يدور حول مشكلة نظير هذه ، قد يبدو في أعيننا نقاشاً لا طائل تحته ، إلا أن مثل هذه الأمور كانت جوهرية بالنسبة للعصر الذي عاش فيه المسيح ، كان حججه هنا تبدو قوية واضحة منطقية ، يلتقي فيها بالأعداء على أرضهم ، ويحاربهم من حججهم ، وينتقي الأسلحة التي يوجهها إليهم من بين أيديهم . وهكذا ينتصر عليهم .

دعوى المسيح

« ولَمَّا كَانَ الْعِيدُ قَدْ أَنْتَصَفَ صَعِدَ يَسُوعُ إِلَى الْهَيْكَلِ وَكَانَ يُعَلِّمُ .

فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ أُورُشَلِيمَ الْيَسَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ . وَهَذَا هُوَ يَتَكَلَّمُ جِهَارًا وَلَا يَقُولُونَ لَهُ شَيْئًا . أَلَلَّ الرُّؤَسَاءَ عَرَفُوا يَقِينًا أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَسِيحُ فَسَتَى جَاءَ لَا يَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ أَتْنِ هُوَ .

فَنَادَى يَسُوعُ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي الْهَيْكَلِ قَائِلًا تَعْرِفُونَنِي وَتَعْرِفُونَ مِنْ أَتْنِ أَنَا وَمِنْ نَفْسِي لَمْ آتِ بَلِ الَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ حَقٌّ الَّذِي أَنْتُمْ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَهُ . أَنَا أَعْرِفُهُ لِأَنِّي مِنْهُ وَهُوَ أَرْسَلَنِي . فَطَلَبُوا أَنْ يُنْسِكُوهُ . وَلَمْ يُلْقِ أَحَدٌ يَدًا عَلَيْهِ لِأَنَّ سَاعَتَهُ لَمْ تَكُنْ قَدْ جَاءَتْ بَعْدَ . »

(يوحنا ٧ : ١٤ ، ٢٥ - ٣٠)

يبدو أننا نفعل حسناً ، لو جعلنا الفقرة التي تحوى الآيات من (١٥ - ٢٤) تأتى بعد العدد السابع والأربعين من أصحاح ٥ - أما مقدمة هذه الفقرة فهي العدد الرابع عشر . ولذلك سنبدأ بهذا العدد ، ثم ننتقل إلى الرابع والعشرين .

لقد دهشت الجماهير حينما شاهدت السيد يعلم فى أروقة الهيكل . فعلى

جانبى ساحة الأمم ، كان رواقان مكشوفان يفضيان إلى الساحة تحدهما الأعمدة المربعة . فى هذين الرواقين ، كانت الجموع تسير إلى الساحات الداخلية ، أو تلتف حول معلم يتقدم بتعاليمه . وهناك كان يسوع يعلم ، ولقد كانت الجماهير تعرف عداوة السلطات الكهنوتية له . وهكذا أثارت دهشتهم شجاعة يسوع فى تحدى السلطات ، كما أدهشهم بالتالى ، ان يُسمح له بالمناداة بتعاليمه هناك ، بكل مجاهرة ، وبلا عائق . وبدأ الجميع يتساءلون : « هل هذا بحق هو المسيح المنتظر ؟ وهل بدأت السلطات الدينية تؤمن به ؟ ... » ولكن ما ان بدأ هذا الفكر يراودهم ، حتى تبخر أو زال ، فقد سرت الهمسات بينهم . انهم يعرفون من اين أنى يسوع . فها هو بيته فى مدينة الناصرة ، وهام اخوته وأبواه ، بين ظهرانيهم . أما المسيا ، فانه حين يأتى ، فلن يعرف واحد من أين هو . لقد كانوا يؤمنون بأن المسيا لا بد وان يولد فى بيت لحم اليهودية ، ولكنهم كانوا يعتقدون أيضاً بأن المسيا متى جاء ، لن يعرف أحد عنه شيئاً . وهناك قول للأخبار : « أمور ثلاثة تأتى بلا توقع ، ولا مراقبة : المسيا ، والكنز ، والعقرب السام » . فكما يتعثر الإنسان فى كنز خفى فيكون فى ذلك عزه ، وسعده ، وكما يبطأ بقدمه عقرباً ، فتكون فى ذلك نهايته ، هكذا يأتى المسيا فجأة ، بلا توقع . وىروى عن « يوستينوس الشهيد » أنه كان يحاور يهوديا عن معتقداته بخصوص المسيا ، فقال له اليهودى : « وحتى لو كان المسيا قد ولد فى مكان ما ، فانه لن يدري به إنسان ، ولن يعرف هو مقامه السامى ، حتى يأتى ايليا ويمسحه ، ويعلنه للشعب » . لقد كان المعتقد السائد بين اليهود أن المسيا سيظهر فجأة ويخرج للوجود بصورة سرية غامضة ، ولا يعلم إنسان من أين أتى ، أما بالنسبة لیسوع ، فانه لن ينطبق عليه هذا المقياس — فى نظرهم — فلا سرٌ يحيط بمجيئه ، ولا غموض فى أصله .

هذا الاعتقاد كان خاصاً باليهود ، وما زال حتى الآن - الاعتقاد بأن الله أعظم من ان يظهر في الصور البسيطة ... الاعتقاد بأن ظهوره لا بد أن يكون في صورة معجزية غير عادية . إنهم لا يمكن أن يروا الله في الأشياء العادية . ولكن تعليم المسيحية هو على النقيض من ذلك . فان كان الله لا يدخل إلى العالم ، إلا من الأبواب الغريبة ، المعجزية ، غير العادية ، فانه قلما يظهر في العالم ، ولكننا إذا أبصرنا الله ، واكتشفناه في الأمور البسيطة ، فمعنى هذا أنه موجود على الدوام . إن المسيحية لا تنظر إلى هذا الوجود وكأنه دائرة غريبة عن كيان الله ، يأتي إليه نادراً . ولكنها ترى العالم ممتلئاً بمحضر الله ، لا يفترق عنه خالقه ، ولا يغيب لحظة أو طرفة عين .

وجواباً على اليهود، ومعارضتهم، تقدم يسوع لهم بحقيقتين أساسيتين، كان لهما أثرهما القوي على نفوس السامعين . فهو يقول لهم : « إنكم تقولون بأنكم تعرفون من أنا ، ومن اين أتيت . وهذه حقيقة واقعة ، ولكن هناك حقيقة أخرى انني أتيت أيضاً من عند الله . لقد أتيت من مدينة الناصرة ، وهذا حق ، لكن الحقيقة الأعظم أنني أتيت من الله . » ثم عاد يقول لهم : « إنكم لا تعرفون الله ، ولكنني أنا اعرفه حقاً . » ولقد كانت هذه إهانة قاسية لمن يدعون أنفسهم شعب الله المختار ، فكيف بهم لا يعرفون الله ؟ وأي إهانة في الوجود أقسى من هذه .

ولقد كانت هذه دعوى جبارة نادى بها يسوع . . . دعوى لا يمكن تصديقها . انه هو وحده ، وليس سواه الذي له المعرفة الصحيحة لله ، وانه هو الذي له الصلة الفريدة بذات الله ، وانه هو الوحيد الذي أتى من عند الله ، ومرجعه الى الله ، وانه هو الذي يعرف ذات الله ، كما لا يدركه أحد سواه . . .

وهنا نأتى الى واحدة من اللحظات الحاسمة الفاصلة فى حياة يسوع .
فحتى تلك الساعة كانت السلطات ترى فيه معلماً ، ثائراً ، ومستهتراً بالثقة ايد
الموسوية . وقد كانت تكفيه تهمة خطيرة مثل هذه ، ولكن هاتهمة جديدة
تضاف الى قائمة اتهاماته تهمة لا تقاس بها جريمة كسر
يوم السبت .

هذه التهمة الرئيسية هى التجديف . لقد تحدث عن الله ، وعن صلته به
بصورة لم يسبق لإنسان أن يتحدث بها . ولقد تحدث أيضاً عن شعب الله بطريقة
لا يليق لإنسان أن ينطق بها . .

وازاء هذا القول الذى نطق به السيد أمام الجوع ، نجد أنفسنا فى مفترق
الطرق ، والاختيار أمامنا . فاما أن نرى فى يسوع مخادعاً نادى بتجديف لم
يسبق لمخلوق أن نادى بها ، وفى هذه الحالة يستوجب مآلقيه من عداوة السلطات
الدينية التى وصلت به الى الصليب ، أو أن تصدق مانادى به ، ونرى فيه كل
الحق ، وهكذا نقبله بالإيمان كالابن المبارك الوحيد الذى هو فى حضن
الآب . ان يسوع يجتذبنا هنا الى مفترق الطرق ، فاما أن نقبله بالكلية ،
أو نرفضه بالكلية - ولكل انسان الحق فى الاختيار .

الطلب ، والبحث ، فى الوقت المناسب

« فَأَمَّنَ بِهِ كَثِيرُونَ مِنْ الْجَمْعِ وَقَالُوا أَلَلَّ الْمَسِيحَ مَتَى
جَاءَ يَعْمَلُ آيَاتٍ أَكْثَرَ مِنْ هَذِهِ الَّتِي عَمِلَهَا هَذَا . سَمِعَ
الْفَرِيسِيُّونَ الْجَمْعَ يَتَنَاجَوْنَ بِهَذَا مِنْ نَحْوِهِ فَأَرْسَلَ الْفَرِيسِيُّونَ
وَرُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ خُدَّامًا لِيُمْسِكُوهُ . فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ

زَمَانًا يَسِيرًا بَعْدُ ثُمَّ أَمْضَى إِلَى الَّذِي أَرْسَلَنِي . سَتَطْلُبُونَنِي
وَلَا تَجِدُونَنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَأْتُوا . فَقَالَ
الْيَهُودُ فِيمَا يَنْتَهَمُ إِلَى آيْنِ هَذَا مُزْمِعٌ أَنْ يَذْهَبَ حَتَّى لَا نَجِدَهُ
نَحْنُ . أَلَمْ نَعْلَمْ مُزْمِعٌ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى شَتَاتِ الْيُونَانِيِّينَ . مَا هَذَا
الْقَوْلُ الَّذِي قَالَ سَتَطْلُبُونَنِي وَلَا تَجِدُونَنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا
لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَأْتُوا .

(يوحنا ٧ : ٣١-٣٦)

لقد كان هناك أشخاص ، بين الجموع ، لم يستطيعوا إلا أن يقولوا بأن
يسوع هو المسيح الله الوحيد . لقد آمنوا بأنه لا يمكن لإنسان أن يصنع آيات
أعظم من التي يقوم بها . وهذا هو نفس المنطق الذي اتبعه يسوع في جوابه
لتلميذى المعمدان ، حينما أرسل يوحنا اليه ، وهو في السجن ، متسائلا : أنت
هو الآتى ، أم ننتظر آخر ، فكان جوابه « أذهبوا وأخبروا يوحنا بما تسمعون ،
وتنظرون ، العمى يبصرون ، والعرج يمشون ، والبرص يظهر ، والصم
يسمعون ، والموتى يقومون ، والمساكين يبشرون ، وطوبى لمن لا يعثر في »
(متى ١١ : ٥-٦) .

وحينما لحت السلطات الدينية ، ان موجة مثل هذه قد بدأت تتماوج في
قلب العاصمة اليهودية ، ثارت ثائرتها ، وأسرعت في محاولة محنومة ، لتطفىء
النار في مهدها . وأسرع الكهنة يستدعون حرس الهيكل للقبض عليه .
وأجاب يسوع الجند ، بأنه معهم زمانا يسيرا بعد ، وسيأتى الوقت الذى فيه
ينغادر الوجود المادى فيبعثون عنه ، ولا يجدونه . . . سيأتى اليوم الذى فيه

يبعثون عنه، لا لسكى يلقوا عليه الأيادي، بل ليطلبوا النعمة من بين يديه، وهيهات.
فالوقت سيكون قد مضى، والفرصة لا رجوع لها، وحيث يكون هو، لا مجال
أن يصل إلى هناك اصحاب الزور والنفاق.

ولقد قصد يسوع بهذا أنه سيرجع إلى بيت الآب السماوى، الذى أغاظوه
م، وفضلوا أنفسهم عنه بعنادهم، وتمردهم، وشر قلوبهم، ولكن اليهود لم
يدركوا من حديثه شيئاً. ولم يفهموا ما يرمى اليه من قوله هذا. وانتهوا إلى
النشئت والمهانة. وخلال العصور الطويلة، كان طريقهم طريق الألم،
والدموع، والتشريد بين شعوب العالم قاطبة. أحيانا كانوا يضطرون — كما
فى أوقات السبي — أن يشتتوا من ديارهم أذلاء سبائا، وفى أحيان أخرى
كانت تضطرم قسوة الحياة فى ديارهم، الى الهجرة هنا، وهناك، سعيا وراء
الرزق، وأولئك اليهود الذين تشتتوا وسط الأمم، بعيداً عن فلسطين مهما
كانت مواطنهم، كان يطلق عليهم لقب، الدياسبورا، أو يهود الشتات —
هذا هو اللقب الذى أطلق عليهم منذ سحيق الأجيال. وهنا فى هذه الفرصة،
حينما تحدث يسوع قائلًا، انهم سيطلبونه، ولا يجدونه، وحيث يذهب هو
لا يستطيع أحد أن يصل إليه، تساءلوا فى ما بينهم قائلين: أترأى يزعم أن
يفادر فلسطين، ويعيش بين يهود الشتات؟ أم لعله سيصبح واحداً من
الفلاسفة اليونانيين، ويقوم بتعليم الأمم، ثم ينتهى به الأمر إلى أن يصير
منهم؟ ومن الغريب ان ما تفوه به اليهود، بروح الهزء، والسخرية، قد
اصبح نبوة واقعة. لقد انطفأ سراج اسرائيل ليضىء بين الأمم، والمسيا الذى
جاء لشعبه، ورفضته أمته، صار مسيح العالم أجمع. لقد كان اليهود الساخرون،
ينطقون بنبوة لم يستطيعوا ان يدركوا مداها.

وهذا يأتى بنا وجها لوجه، مع وعد يسوع، ووعيده.

لقد قال السيد مرة : « اطلبوا تجدوا » (متى ٧ : ٧) ، وهنا نستمع إليه يقول « ستطلبونني ، ولا تجدونني » (عدد ٣٤) . وقبل ذلك التاريخ ، بمئات السنين ، تقدم النبي أشعيا ، بهاتين الحقيقتين ، في نصيحة واحدة هاتفا لليهود ، « اطلبوا الرب ما دام يوجد » (اشعيا ٥٥ : ٦) . ان الحقيقة العظمى التي تميز حياتنا القصيرة ، هي أن الوقت محدود ، وان الفرصة للقيام بعمل ما ضيقة والمقدرة على تنفيذ هذا العمل محدودة ، فإذا ضاعت الفرصة تضيع للأبد ، وإذا لم نقتنمها في فخر قوتنا ، فقد لا نجد العزم الذي يمكننا من القيام بها فيما بعد .

إن مقدرتنا تتناقص يوما بعد يوم ، وأمواج الأيام تفتت عزيمتنا . والذي نقوم به في الثلاثين ، لن نتسكن من القيام به في سن الخمسين . وقوانا الذهنية تتأثر أيضا بتقدم العمر . والذين يعملون في ميادين الفكر ، يعلمون تماما ، أن ما كان يقومون به في سن الثلاثين ، لا مقدرة لهم على القيام به ، وقد وخط الشيب رؤوسهم ، حتى العضلات الخلقية ، تتجمد ، وتكلف بمرور السنين ، فالذي يسمح لعادة من العادات ، أن تسيطر عليه مدة طويلة ، فسيأتي اليوم الذي لا يستطيع أن يحطم فيه قيودها ، مع أن في إمكانه ذلك ، في بداية الأمر .

وبنفس المعنى ، يتحدث يسوع هنا لسامعيه . انه يقول لهم : « انكم تسرون الآن في طريقكم مسرورين ، غير مباليين ، ولكنكم يوما ما ستشعرون بالحاجة إلى . » وعندها تستيقظون لأنفسكم ، وستكون نقطة متأخرة ، ستطلبونني ولا تجدونني » . فقد يرفض إنسان ما ، ان يقبل الخلاص ويسير في طريقه الخاطيء غير عابىء بشيء ، فيصبح الخلو مرالديه والمر حلوًا . وفي النهاية سيكتشف أن التوبة مستحيلة ، والرجوع لله لا مكان له في قلبه — طالما كان في الأجل فسحة ، وطالما شعرنا بالألم والندم ، على خطيتنا ، وطالما

رأينا المثل الأعلى وكأنه يشير اليه ، فالفرصة أمامنا ، والباب ما يزال مفتوحاً . ولكن حذار من أن يتجمد القلب والمشاعر ، ونعتاد على خطايانا ، فلا نرى فيها أى عيب ، ونهمل الصلة بمسيحنا ، فلا نرى فيه أى جمال ، وتنحلي عن إلهنا ، حتى ننسى بان هناك إلهنا ، لأن شعورنا بالحاجة حينذاك يموت فى أعماقنا . وإذا لم تسكن بنا حاجة للمسيح ، فلن نسعى إليه . وإذا لم نسع إليه ، فلن نجده . ينبغى أن نحفظ ضمائرنا فى حساسية مرهفة من نحو الخطية ، ومن نحو حاجتنا المستمرة للمخلص .

ينبوع المياه الحية

« وَفِي الْيَوْمِ الْآخِرِ الْعَظِيمِ مِنَ الْعِيدِ وَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَى قَائِلًا إِنَّ عَطِشَ أَحَدٌ فَلْيَقْبِلْ إِلَيَّ وَيَشْرَبْ . مَنْ آمَنَ بِي كَمَا قَالَ الْكِتَابُ تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُ مَاءٍ حَيٍّ . قَالَ هَذَا عَنِ الرُّوحِ الَّذِي كَانَ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ مَزْمِعِينَ أَنْ يَقْبَلُوهُ . لِأَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أُعْطِيَ بَعْدُ . لِأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنْ قَدْ مُخِّدَ بَعْدُ . فَكَثِيرُونَ مِنْ الْجَمْعِ لَمَّا سَمِعُوا هَذَا الْكَلَامَ قَالُوا هَذَا بِالْحَقِيقَةِ هُوَ النَّبِيُّ . آخَرُونَ قَالُوا أَلَّا الْمَسِيحَ مِنَ الْجَلِيلِ يَأْتِي . أَلَمْ يَقُلِ الْكِتَابُ إِنَّهُ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ وَمِنْ بَيْتِ لَحْمِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَ دَاوُدُ فِيهَا يَأْتِي الْمَسِيحُ . فَحَدَّثَ أَنْشِقَاقٌ فِي الْجَمْعِ لِسَبَبِهِ .

وكانَ قَوْمٌ مِنْهُمْ يَريِدُونَ أَن يُنْصِرُوهُ وَلَكِنْ لَمْ يُلقِ أَحَدٌ عَلَيْهِ الْأَيَادِي .

(يوحنا ٧ : ٣٧ - ٤٤)

كل الأحداث المدونة في هذا النص ، وقعت في عيد المظال . ولكي ندرك المعاني المستترة في هذه الفقرة ، علينا أن نعرف شيئاً من تقاليد ذلك العيد ، ومعناه بالنسبة لكل يهودي .

أما عيد المظال ، فقد كان واحداً من الأعياد الثلاثة الكبرى عند اليهود . وهذه الأعياد كما أشرنا آنفاً ، كانت أعياداً ملزمة لكل يهودي . وكان كل يهودي ذكر بالغ ، يعيش في دائرة عشرين ميلاً من العاصمة عليه أن يحضر فرصة هذه الأعياد . وهذه الأعياد هي ، عيد الفصح ، وعيد الخمسين ، أو خمسين يوماً بعد الفصح ، ثم عيد المظال . وكان الأخير يقع على الدوام في اليوم الخامس عشر من الشهر السابع ، أي شهر أكتوبر . ومثل أي من الأعياد اليهودية الكبرى ، كان له مدلولان ، أو معنيان :

الأول : دلالة تاريخية . فهو قد أخذ اسمه من أن اليهود ، في فرصته ، كانوا يتركون مساكنهم ، ويعيشون في أخصاص مصنوعة من أغصان الأشجار . وخلال أيام العيد ، كانت تلك الأخصاص ، تنتشر في كل مكان ، على أسطح المنازل ، وفي الشوارع ، وفي ساحات المدينة ، وفي الحدائق ، وحتى في أروقة الهيكل .

ولقد كان الناموس يحتم أن مثل هذه الأخصاص ، لا تكون مكاناً دائماً للسكنى ، بل تقام لفرصة العيد فقط . وكانت جدران تلك المظلات تقام من أغصان الشجر ، بحيث تحمي ساكنيها من تقلبات الطقس ، ولكنها لا تمنع

دخول أشعة الشمس . وكان سقف المظلة يغطي أيضاً بالأغصان . ولكن كانت تترك فيه فرجات تسمح برؤية النجوم في الليل . وكان الدلالة التاريخية لهذه الممارسات أن يذكر أفراد الشعب على الدوام أنهم كانوا في وقت من الأوقات غرباء ، سائحين ، مشردين ، بلا سقف يغطيهم ، إلا بنجوم السماء ، ولا جدران تحميهم من حرارة الشمس (لاويين ٢٣ : ٤٠ - ٤٣) . « لكي تعلم أجيالكم أنني في مظال اسكنت بني اسرائيل ، لما أخرجتهم من أرض مصر . تأخذون لأنفسكم ثمر أشجار بهجة ، وسعف النخل ، وأغصان أشجار غيباء ، وصفصاف الوادي ، وتفرحون أمام الرب إلهكم سبعة أيام » .

وفي عصر المسيح أضيف يوم ثامن إلى أسبوع العيد ، فكانوا يعيدونه ثمانية أيام . وهكذا كان الهدف من هذا العيد ، تذكير الشعب ، بأنهم يوماً ما كانوا تائهين في البرية ، قبل أن يستقر بهم المقام في أرض الموعد .

الثاني : دلالة زراعية . فلقد كان هذا العيد يقع في وقت الحصاد . وكان في الواقع عيد فرح ، وتهليل ، وشكر ، لأجل الحصاد . حتى أنه كان يدعى أحياناً عيد الحصاد . (خروج ٢٣ : ١٦ ، ٢٤ : ٢٢) . وبالنسبة لليهود كان ذلك العيد أبهج الأعياد وأشهرها . لهذا لا غرابة أن يلقب بالعيد وكفى ، كما ورد في سفر (الملوك الأول ٨ : ٢) ، وأحياناً أخرى يلقب بعيد الرب (لاويين ٢٣ : ٣٩) . لقد كان أكثر الأعياد شعبية ، وكان الشعب يصفه بأنه « عيد أفراحنا » . ان حلوله في الخريف ، في موسم الحصاد ، في الوقت الذي تجمع فيه الحنطة ، والشعير ، ومحصول العنب ، حيث يفرح الشعب بتخزين المحاصيل الزراعية في الأهواء ، كان في حد ذاته فرصة أفراح . . . لقد كان الناموس يحتم ذلك في سفر التثنية « تعمل لنفسك عيد المظال سبعة أيام ، عندما تجمع من بيدرك ومن معصرتك » . (تثنية ١٦ : ١٣ ، ١٦) . وفي سفر الخروج

يعيد الشعب العيد « عيد الحصاد ، أبكار غلاتك ، التي تزرع في الحقل » ...
(خروج ٢٣ : ١٦) .

ولم يكن هذا العيد عيد شكر لأجل المحصول الوفير فحسب ، بل كان عيد شكر ، وحمد لله ، على كل ما تقدمه الطبيعة من مقومات الحياة . وفي نبوءات زكريا ، نجد نبوة عن الملك السعيد ، حيث تصبح الممالك كلها للرب والمسيح ، فيعيد الجميع هذا العيد ، من الكبير إلى الصغير . (زكريا ١٤ : ١٦ — ١٨) .
ويصف يوسفوس عيد المظال بأنه « أقدم وأعظم أعياد اليهود جمعا » .
ولم يكن هذا العيد ، وفقاً على الأثرياء والمقتدرين ، بل كان أيضاً عيد الطبقة الوسطى ، وكانت التقاليد تحتم أن يشارك الأغنياء — العبيد ، والغرباء ، والأرامل والفقراء حتى يعم الفرح جميع الشعب .

ولقد أشرنا أن الناموس كان يحتم أن يحضر العابدون في فرصة العيد ، ثمر أشجار بهجة ، وسعف النخل ، وحنط الوادي ، وأغصان الأشجار الضخمة . وقد اختلف اليهود في تفسير هذه الوصية . فقال الصدوقيون ، أنها وصف للمواد التي تقام منها المظال ، ولكن الفريسيين فسروها على أنها تقدمات للهيكل ، يحضرها الشعب معه ، في فرصة العيد . وطبيعي أن يقبل اليهود تفسير الفريسيين ، فقد كان هذا يهيء لهم فرصة أفراح جماعية ، يشتركون فيها معاً ، صاعدين بما يحملون من ثمار بالتلهيل والنشيد . في مثل هذه المناسبة نطق يسوع بهذه الدعوة المباركة . ولقد كانت مراسم العيد تجري أمام عينيه كل يوم من أيام ذلك الأسبوع . فكان العابدون يحضرون معهم سعوف النخيل ، وأغصان الصنصاف ، وقد ضفروها على شكل مظلة يطوفون بها حول المذبح الكبير . وفي نفس الوقت كان أحد الكهنة ، يحضر جرة ذهبية

تسرع ما يقرب من جالونين من المياه ، ويسرع إلى بركة سلوام ، ويملاؤها ثم يعود بها ، من بوابة المياه . والشعب يردد ما ورد في نبوات اشعيا « وتستقون مياهها بفرح من ينابيع الخلاص » (اشعيا ١٢ : ٣) . ويعود الكاهن إلى الهيكل حاملا جرة المياه ، ويصب الماء على المذبح ، سكباً لله .

وبينما كانت هذه المراسم تجري ، كان الشعب يردد مزامير « الهليل » أو التهليل ، وهي الزامير الخمسة من الزمور المئة والثالث عشر إلى الزمور المئة والثامن عشر ، بينما ينفخ اللاويون في الزمار ، حتى إذا وصل العابدون للقول : « أحمدا الرب لأنه صالح » (مزمور ١١٨ : ١) ، ثم إلى منتصف الزمور : « يارب خلص .. يارب اقم » (عدد ٢٥) ، ثم إلى نهاية الزمور : « احمدا الرب لأنه صالح ، لأن إلى الأبد رحمته » (عدد ٢٩) ، يهتف العابدون فرحين ، وهم يلوحون بسعف النخل نحو المذبح . لقد كانت كل مراسيم العبادة ، خطوات تقديم شكر للرب لأجل هبة الماء ، وصلاة لله لكي تستجيب السماء الأرض بالأمطار ، وتذكرا للماء المتفجر من الصخر ، حينما كان آباؤهم في البرية .

وفي اليوم الأخير من العيد ، كانت هذه المراسم يُزاد عليها ، دوران الجموع حول المذبح سبع مرات ، إشارة إلى حادثة سقوط أسوار أريحا حينما دار الشعب حولها سبع مرات ، فسقطت الأسوار ، واستطاعوا أن يتملكوا المدينة ..

هذه هي الصور المتتالية التي كانت تجري في الهيكل ، حينما دوى صوت السيد بالقول : « إن عطش أحد فليقبل إلى ويشرب » . وكأني بالخلص يقول للجموع : « إنكم تشكرون الله ، وتمجدونه لأجل الماء المادي الذي يطفى ظمأكم الجسدي ، هلموا إلي إن أردتم أن تطفئوا ظمأ نفوسكم المحترقة » . لقد

انتهز يسوع هذه الفرصة ليحول أنظار الشعب عن الأمور المادية ، إلى أشواق النفس لله ، وظلماتها للأُمور الروحية .

ينبوع المياه الحية (تابع)

(يوحنا ٧ : ٣٧ — ٤٤)

والآن وقد تجسم أمامنا الإطار، الذي ظهر فيه يسوع متقدماً بهذه الدعوة المباركة لسامعيه ، علينا أن نتأمل قليلاً في تفاصيل هذه الدعوة .

ترى ماذا يعنى السيد بقوله ، « من آمن بي . . . تجرى من بطنه أنهار ماء حية » . . . هناك احتمالان نستطيع أن نفسر بهما هذا القول :

١ — فقد يشير هذا القول ، إلى قبول الإنسان لشخص المخلص وشموه بالسعادة ، والإكتفاء به . حينذاك يحس الإنسان وكأن ينبوعاً من المياه الحية المروية يتفجر في أعماقه . إنها صورة أخرى لحديث السيد مع السامرية حينما قال لها « من يشرب من الماء الذى أعطيه أناء فلن يعطش إلى الأبد ، بل الماء الذى أعطيه بصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية » (يوحنا ٤ : ١٤) . أو لعلها صورة أخرى لقول النبي اشعيا : « ويقودك الرب على الدوام ، ويشبع في الجذوب نفسك ، وينشط عظامك فتصير كجنة ربا وكبعض مياه لا تنقطع مياهه » (اشعيا ٥٨ : ١١) والمعنى هو أن يسوع يستطيع أن يهب الإنسان عطية الروح القدس ، فيتعش نفسه الذابطة ، وروحه الظامئة . ولقد كانت نظرة اليهود إلى أعضاء معينة في الجسد ، كأنما تتركز فيها بعض الأحاسيس والمشاعر ، والمواطف . فالقلب مركز الفكر والتأمل ، والكلى والاحشاء موضع المواطف ، والمشاعر ، والأحاسيس . وكما يقول كاتب الأمثال :

« نفس الإنسان سراج الرب ، يفتش كل مخادع البطن » (أمثال ٢٠ : ٢٧) .
وهذا معناه أن يسوع بعدنا في قوله هذا ، بقوة الروح المظهر ، الملمس ، واهب
الحياة ، حتى تتطهر أفسكارنا ، وعواطفنا الداخلية ، وتتمش بفاعلية روحه ،
وتمتلئ بقوة الحياة الجديدة . وكأني بيسوع يقول لنا : « هلموا إلى » ، أقبّلوني
في قلوبكم ، تقوا بمواعيدي الصادقة ، وأنا سأملأكم بنعمة روحي ، بحياة
جديدة ، تهبكم الطهارة ، والنقاوة ، والشبع ، والإكتفاء ، وتفرّج منكم
كل تعب ، وتطفيء فيكم كل ظمأ ، وتهبكم الحياة التي كنتم في شوق غامر
إليها ، ولكنها كانت بعيدة عنكم كل البعد . وهذا تفسير حق ، لأنه
ينطبق على الاختبار .

٢ — وقال البعض أيضاً ، ان يسوع حينما تحدث عن المياه الدافقة من
أحشاء الإنسان ، فقد كان يقصد بذلك نفسه ، وليس سواه . لقد اقتبس هذا
القول من نبوة لا ندرى موضعها عن المسيا ، وقام بتطبيقه على نفسه . ونفس
الاستعارة اتخذها المسيحيون لتشير إلى شخص المسيح . فكثيراً ما قام
المسيحيون بتشبيه يسوع بالصخرة التي تفجرت منها المياه في البرية لتروى
ظمأ الشعب . (خروج ١٧ : ٦) . واننا نجد الرسول بولس ، يتخذ من
الصخرة رمزا يشير به إلى شخص المسيح (كورنثوس الأولى ١٠ : ٤) .
والبشير يوحنا يتحدث في حادثة الصلب ، عن ذلك الجندي الذي رفع رمح
وطعن المسيح في جنبه « ولوقت تفجر دم وماء » . أما الماء فهو يشير إلى عملية
تطهير القلب من الخطية بعمل الروح القدس ، وأما الدم ، فهو يشير إلى
الموت الكفاري النيابي عن خطايا البشرية .

ونحن نجد إشارات لهذا الرمز ، بأن الله هو الماء الحي ، في أجزاء متفرقة
من العهد القديم . في رؤيا حزقيال النبي نقرأ عن المياه المتفجرة من قلب الهيكل

حيث تجرى في طرقات أورشليم ، وتصبح نهر سباحة لا يُعبر ، تنمو على جانبيه الأشجار ، وينتشر الصيادون . (حزقيال ٤٧ : ١ - ١٢) . وفي نبوات يوثيل : « ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيراً ، والتلال تفيض لبناً وجميع بناييع يهوذا تفيض ماء . ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي السنط » (يوثيل ٣ : ١٨) . ان الماء يطهر وينقي ، كما يطفى الظلمة ، وبدون الماء لا حياة لانسان .

والمسيح يطهرنا ، وينقينا ، ويروي قلوبنا ، وبدونه لا حياة لنا . فمن لدنه تأتي كل عطية صالحة ، وكل موهبة تامة ، واعظم هذه المواهب هبة الروح القدس فهو الذي يبكى العالم على خطية ، وعلى بر ، وعلى دينونة ، فكما أنه يكشف حقيقة الإنسان ، وحقيقة الغضب الالهي المعلن من السماء على خطية الإنسان ، فإنه يوجهنا إلى مصدر البر الحقيقي ، شخص المسيح الفادي .

فسواء اتخذنا من هذه الآية هنا رمزاً ، إلى شخص المسيح المبارك ، الذي تجرى منه كل عطايا الله ، أو رأينا فيها رمزاً لذلك الذي يقبل المسيح ، بالإيمان فتفيض في قلبه بناييع الحياة ، فمعنى ذلك أن من لدن يسوع تفيض كل نعمة ، وكل بركة ، تطهر القلب ، وتروي النفس ، وتهب الإنسان الحياة .

على أن هناك كلمة غريبة وردت في العدد التاسع والثلاثين ، حيث نجد البشير يقول : « لأن الروح لم يكن قد أعطى بعد » ، أو بحسب الترجمة اليونانية « لأن الروح لم يكن هناك بعد » . ترى ما معنى هذا ؟ وهل انقطع روح الله عن الوجود منذ أن بدأ يرف على وجه المياه قبل الخليقة ؟ ألا تلمس وجوده في حقب كثيرة من التاريخ للقدس ، قبل أن يشرق نور العهد الجديد . نجيب بالقول ان الروح لم ينقطع وجوده عن العالم ، ولكن لم تكن هناك القلوب المعدة لقبوله ، وظهور قوته فيها ، كما حدث في العهد الجديد . فخلاص

المسيح الكامل قد مهد لهذا الانسكاب الشامل ، وتم الوعد الالهى القائل « ويكون في آخر الأيام أنى اسكب من روحى على كل بشر » . لنأخذ مثلاً لذلك قوة الكهرباء ، انها كائنة منذ خلق العالم ، ولكنها لم تدخل كل بيت ، ولم ينتفع بها كل إنسان ، إلا منذ أجيال قلائل ، حينما عرف نواصيتها ، ومهد السبيل لظهورها . لنأخذ مثلاً آخر ، القوة النووية . إن الذرة كائنة منذ الأزل ، ولكن الإنسان لم يصل إلى تسخيرها واستخدامها ، إلا منذ سنوات قلائل . وهكذا الروح القدس ، كائن في الوجود منذ الأزل ، ولكن البشرية لم تتمتع بقوته وبثماره ، إلا بعد يوم الخمسين . لقد كانت لها لحظات من عمل الروح القدس ، وبواكير من ثماره الحلوة ، ورذاذ من سيلة الدافق ، ولكن القوة الدافعة والحصاد الوافر ، والسيل المتدفق ، لم يحدث إلا بعد صعود المسيح إلى المجد . لقد افتتح الباب على مصراعيه في عيد الخمسين . وكما قيل عن الكنيسة الرسولية إنه ما كان ممكناً أن يحل يوم الخمسين في تاريخ الكنيسة ، لو لم تكن هناك الجلجثة ، والفير الفارع .

لقد دخل الإنسان إلى أعجاز الروح ، عن طريق ذاك الذى قال « أنا هو الباب » . قبل ذلك التاريخ ، كان الروح القدس قوة مجردة ، ولكن بعد ذلك أصبح الروح القدس ، ذاتاً حية ، في اختبار البشر ، وصار بالنسبة لنا لا أقل من القناة التى تسرى فيها إلينا ، قوة المسيح المقام ، ونعمته العجيبة . في هذه الكلمة لا يقصد يوحنا بأن الروح لم يكن كائناً في الوجود ، بل يقصد أنه لولا حياة المسيح ، وموته ، وقيامته ، ما كان ممكناً أن نصل إلى إنسكاب حقيقى لمعطية الروح القدس ، وقوة غامرة لفاعليته العجيبة .

على اننا ينبغي أن نلاحظ أيضاً ما ورد في نهاية تلك الفقرة .

لقد ظن البعض بأن يسوع هو النبي الذى أنبأ موسى بمجيئته (تثنية

١٨ : ١٥) . واعتقد البعض الآخر أنه ليس أقل من مسيح الله المختار . ثم حدثت بين الجموع مشادة ، إن كان ممكنا أن مسيح الله ، يأتي من الناصرة ، أم من بيت لحم . هنا للأساءة .

إن اختباراً عظيماً مباركاً ، قد أبتلع في الخلافات اللاهوتية العقائدية . هذا ما ينبغى أن نحترس منه . إن يسوع المسيح ، لا ينبغى أن يكون مجرد موضوع جدل ، وتقاش ، وخلاف عقيدى . ينبغى أن نعرفه ، ونحبه ، ونقبله كالخلص الوحيد . إن كنا نعتقد عنه شيئاً ، وينظر إليه آخرون ، فيكتشفون فيه شيئاً آخر ، فلا يهم هذا طالما لنا الإيمان الواحد به ، وبخلاصه العجيب . وحتى وإن كنا نعبر عن هذا الإيمان الواحد ، بتعبيرات متباينة ، فينبغى ألا نفرق أحداً عن الآخر بسبب هذا ، وينبغى ألا يكون في ذلك ، موضوع خلافنا ، وسبباً لنفورنا وعداوتنا . إن أهم شيء في كيان المسيحية ليس الفكر اللاهوتى ، بل الاختبار القلبي — الاختبار وحده ، وليس تفسير العقول له .

إعجاب خفى ودفاع متحفظ

« فَجَاءَ الْخُدَّامُ إِلَى رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْفَرِيسِيِّينَ . فَقَالَ هَؤُلَاءِ لَهُمْ لِمَاذَا لَمْ تَأْتُوا بِهِ . أَجَابَ الْخُدَّامُ لَمْ يَتَكَلَّمْ قَطُّ إِنْسَانٌ هَكَذَا مِثْلَ هَذَا الْإِنْسَانِ . فَأَجَابَهُمُ الْفَرِيسِيُّونَ أَلَمْ نَكُنْ أَنْتُمْ أَيْضاً قَدْ ضَلَلْتُمْ . أَلَمْ يَأْتِ أَحَدًا مِنَ الرُّؤَسَاءِ أَوْ مِنَ الْفَرِيسِيِّينَ أَمِنْ بِهِ . وَلَكِنْ هَذَا الشَّعْبُ الَّذِي لَا يَفْهَمُ النَّامُوسَ هُوَ مَلْعُونٌ . قَالَ لَهُمْ نِيقُودِيمُوسُ الَّذِي جَاءَ إِلَيْهِ لَيْلًا وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ . أَلَمْ نَامُوسَنَا

يَدِين إِنْسَانًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أَوْلًا وَيَعْرِفُ مَاذَا فَعَلَ . أَجَابُوا وَقَالُوا
لَهُ أَلَعَلَّكَ أَنْتَ أَيْضًا مِنْ الْجَلِيلِ . فَتَشَّ وَأَنْظَرُ . إِنَّهُ لَمْ يَقُمْ نَبِيٌّ مِنْ
الْجَلِيلِ . فَمَضَى كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى يَتِّهِ . »

(يوحنا ٧ : ٤٥ - ٥٢)

هنا نرى إنطباعات متباينة بين أناس مختلفين ، عن شخص المسيح .

١ - فهناك الإعجاب الذي ملأ قلوب حرم الهيكل . لقد ذهبوا ليلقوا
عليه الأيادي . وهام يهودون بدونه ، لأنهم لم يسمعوا طيلة حياتهم إنسانًا
يتكلم بمثل الكلام الذي نطق به . حقا ان سماع صوت يسوع ، هو اختبار
عجيب لا يُبارى ، يملأ القلب بالسلام ، والنفس بالهدوء .

٢ - وهناك موقف الكتبة والفريسيين ، وهو موقف الاحتقار ،
والازدراء . لقد كان هناك قولٌ جارٍ بين الفريسيين ، يصفون به الناس البسطاء
الذين لا يحفظون آلاف الوصايا ، والتقاليد للناموسية المنتشبة ، فكانوا يلقبونهم
« شعب الأرض » ، انهم في نظرهم أقل من أن يكونوا موضوع إحتقار .

وزواج ابنة من طبقهم لواحد من الشعب ، كلقاء فريسة بين أنياب
الوحوش ، « هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعون » . وهناك قول مأثور
عن أحبار اليهود عن كيفية التصرف مع شعب الأرض ، وهو يتضمن ستة بنود :

« لا تأخذ منهم شهادة .. »

ولا تأتمنهم على شهادة .. »

ولا تقضى إليهم بسر ... »

ولا تجعلهم أولياء على يقامى ... »

ولا تتخذهم حراساً لمشاريع خيرية . . .

ولا تراقبهم في رحيلك .

لقد كان محرماً أن يستضيف أحد الكهنة أو القريسيين واحداً من شعب الأرض ، أو يتخذ منه سميراً أو جليساً . بل لقد وصل الأمر بهم إلى الحد أنه إن كان ممكناً لا ينبغي أن تكون هناك معاملات بيع أو شراء مع شعب الأرض . لقد كانت طبقة الكهنة والقريسيين ، تعيش في أبراجها العاجية ومن عليائها تنظر باحتقار ، وكبرياء ، وغرور ، إلى الشعب الذي يجاهد في طريق الحياة القاسي . ولقد كانت حجبتهم التي يتمسكون بها ، أنه لم يؤمن واحد ، له مكانته الدينية والعلمية ، بهذا العلم الجديد الذين فتحو قلوبهم له ، هم الأغبياء ، والجهلاء . حقاً ياله من أمر رهيب أن يحس الإنسان أنه أذكي ، وأحكم ، من أن يقبل المسيح في حياته . وهذا ما يحدث حتى في أيامنا ، مع أولئك الذين يدعون أنفسهم بالحكماء والفهماء .

٣ — وهناك موقف نيقوديموس . ولقد كان موقفاً فيه الكثير من التحفظ . إن نيقوديموس لم يدافع عن يسوع علناً . لقد استند على بعض الحجج الناموسية التي كانت معروفة للجميع . ولقد كان الناموس يحتم أن العدالة ينبغي أن تكون مكفولة لكل إنسان . (خروج ٢٣ : ١ ، تثنية ١ : ١٦) وركن قوى من أركان العدالة ، أن يتاح للناس حق الدفاع عن نفسه ، ولا يحكم عليه بناء على شائعات وصلت من الغير . ولقد كسر القريسيون هذا الشرع بالنسبة ليسوع بتصرفهم . وأرادوا أن يقبضوا عليه بناء على ما وصل إليهم . ويبدو أن نيقوديموس توقف عند هذا الطلب ، فلم يرد عنه أنه تحدث بكلمة أخرى . لقد كان قلبه يدفعه ليدافع عن يسوع ، وكان عقله يمنعه من أن يقدم على تلك المخاطرة . ولقد اسكته القريسيون حينما قالوا له أنه لم يقم نبي واحد

من الجليل ، وعيروه بتواطئه مع رعاى الجليل . وكان فى هذا الكفاية .
و كثيرا ما يجد الإنسان نفسه ، فى موقف من المواقف وقد التهب غيرة ،
وأراد أن يدافع عن مسيحه . ولكنه غالبا ما يجد الرياح المضادة شديدة ،
فيجبن ، ويكتفى بدفاع هزيل . وأخيرا ينتهى به الأمر إلى السكوت الخجل .
فى دفاعنا عن سيدنا للمسيح ، علينا أن نتبع نداء القلب ، والعاطفة ، أكثر
مما نصفى إلى صوت العقل . ان الوقوف بجانب يسوع قد يجلب السخرية
لنا ، والمتاعب لنفوسنا ، وغالبا ما ينتهى بنا إلى التضحية والألم ، ولكن
علينا أن نذكر قول السيد ، انه على استعداد أن يعترف أمام الآب بأولئك
الذين اعترفوا به قدام الناس ، ويتنكر أمام العرش ، لأولئك الذين انكروه بين
الناس . ان الولاء للمسيح قد يضع على اكتافنا صليباً فى هذه الحياة ، ولكنه
سيضع على رؤوسنا أكاليل المجد فى الحياة القادمة . .

